

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

علمی، دینی، اصلاحی اور معلوماتی

اللطیف

دارالعلوم الطیفیہ مکان حضرت قطب دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۶۹
واں شمارہ

اللطیف

مَسْأَلَاتُ

بیادگار

شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر قادری
رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین مکان حضرت قطب ویلور

۹

مولانا مولوی ابو صالح عابد الدین سید شاہ محمد ناصر قادری المعروف بہ میراں پاشاہ
رحمۃ اللہ علیہ

مدیر موسس

حضرت اقدس مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ

تاریخ اجرا:

بروز چہار شنبہ ۱۱ شعبان المعظم ۱۴۲۱ھ مطابق ۸ نومبر ۲۰۰۰ء

★ زیرنگرانی:

مولانا مولوی ابو محمد سید شاہ محمد عثمان قادری ایم اے، پی ایچ ڈی، بی کام، عثمانیہ
ادیبِ فاضل (مدیر اس) ناظم دارالعلوم لطیفیہ ویلور

مولانا سید شاہ ہلال حمد قادری شطاری ادیبِ فاضل (مدیر اس) نائب ناظم
دارالعلوم لطیفیہ - ویلور

★ زیرادارت:

مولانا مولوی پی محمد البکر ملیباری لطیفی قادری - مدرس دارالعلوم لطیفیہ ویلور

مولانا مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی قادری لطیفی ایم اے، مدرس دارالعلوم لطیفیہ ویلور

★ نمائندگان طلباء:

۱	حافظ مولوی کے۔ اے۔ عمر علی	مینگلور	کرنٹکا
۲	حافظ عبدالسلام	ویلور	تملناڈو
۳	سید مشتاق پیر	میسور	کرنٹکا
۴	ایم۔ اے۔ محمد خالد	ویلور	تملناڈو
۵	حافظ نور محمد	آڈر	تملناڈو
۶	حافظ بابا فخر الدین	کمرول	آندھرا

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین سالنامہ اللطیف ویلور ۱۴۲۱ھ ۲۰۰۰ء

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ نمبر
۱	ایک جامع دُعا	ادارہ	5
۲	رباعیات امجد	ادارہ	6
۳	غزل	حضرت قربی ویلوری علیہ الرحمہ	7
۴	افتتاحیہ	ادارہ	8
۵	رویداد دارالعلوم لطیفیہ	ادارہ	17
۶	جواہر القرآن	مولوی حافظ بشیر الحق ایم اے	21
۷	جواہر الحدیث	مولوی حافظ بشیر الحق ایم اے	28
۸	فتویٰ	ادارہ	32
۹	مکتوبات حضرت قطب ویلور	مترجم مولوی حافظ بشیر الحق ایم اے	33
۱۰	جواہر السلوک	مترجم ڈاکٹر سید وحید اشرف	42
۱۱	جواہر الحقائق	مترجم ڈاکٹر حکیم سید افسر پاشا گریڈ ۱۴	54
۱۲	نقوش طاہر	ادارہ	66
۱۳	ایک نادر دنیا بے طریقہ تربیت	مولانا شیخ عثمان قادری ناظم دارالعلوم لطیفیہ	71
۱۴	اردو زبان میں نعت گوئی کا فن	ڈاکٹر سید وحید اشرف	75
۱۵	سادات کی عظمت	ڈاکٹر حکیم سید افسر پاشا گریڈ ۱۴	88
۱۶	روحانی علاج کا مرکز	مولوی محمد رمضان قادری	112
۱۷	شمالی آرکٹک کے شعراء کا پس منظر	ڈاکٹر جاویدہ حبیب ایم اے ایم فل	124

129	سید عبدالستار - گنتکل	ایمانی سرمایہ	۱۸
132	حافظ عبدالسلام، زمرہ خامسہ دارالعلوم	ولی کون اور کیا ہیں	۱۹
134	خالد خان ویلوری، زمرہ خامسہ دارالعلوم	نور محمدی کے تین لباس	۲۰
136	محمد نعمان پاشا، متعلم بی۔ یو۔ ایم۔ ایس؛	قرآن کریم اور احادیث میں درود و سلام کا حکم	۲۱
139	حکیم سید محمود بخاری	حضرت سید علی لامع بخاری	۲۲
19	مولانا احمد رضا خان، علیہ الرحمہ	نعت شریف	۲۳
31	کامل شطاری	منقبت غوث الثقلین	۲۴
65	ڈاکٹر حکیم سید افسر پاشا	نعت شریف	۲۵
111	علیم صبا نویدی	آستانِ قربی	۲۶
131	محمد زکریا صاحب آمبور	سرکارِ دو عالم کے حضور میں	۲۷
142	علامہ سید شاہ محمد عمر آمر کلیمی	ارمغانِ نعت	۲۸
143	ڈاکٹر سید وحید اشرف	نعت شریف	۲۹
144	علیم صبا نویدی	نعت شریف	۳۰
145	سید سراج الدین منیر	نعت شریف	۳۱
146	طالب خوند میری	ابلیس کا اعتراف	۳۲
147	سید شاہ معین الدین شاہ خاموش	غزل	۳۳
148	نثار بھارتی مرحوم آمبور	سلام بہ دربار رسولِ نام صلی اللہ علیہ وسلم	۳۴

ایک جامع دعا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ يَا رَجَائِي يَا مَنَّا نِي يَا غِيَا نِي يَا مَرَادِي يَا مَعَا فِ
 يَا شِفَائِي يَا كَمَائِي كَفِيُّ يَحْيِي يَا غُفُورُ يَا غُفُورُ يَا غُفُورُ
 اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ
 يَا غُفُورُ يَا غُفُورُ يَا غُفُورُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ
 يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا
 كَرِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآصْحَابِهِ
 أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

پیش کش:

خانقاہ حضرت قطب ویلور

رُبَاعِیَاتِ اِمجد

یا للعجب

آنت آخذ بنا صیتھا

دریا لہر کے اک بھنور میں آیا
تو راض و سما کا چشم تر میں آیا
جو عقل میں آج تک نہ آیا تھا کبھی
اللہ اللہ میرے گھر میں آیا

کب تک ہے بقائے تن فنا کو معلوم
کب تک ہے یہ زندگی قضا کو معلوم
ہر سانس یہ کہہ رہی ہے جاتے جاتے
جاتی تو ہوں واپسی خدا کو معلوم

سیر نہیم آیا تہا فی الافاق و فی الانفس

ان مع العسر یسرا

خود اپنی ہی ذات سے محبت کیجیے
جتنا ممکن ہو اپنی عزت کیجیے
مجموعہ آیات الہی ہے یہی !
قرآن وجود کی تلاوت کیجیے

دل کی ہر اک خلش نکل جاتی ہے
آتی ہے اگر بلا، تو ٹل جاتی ہے
سختی سے حوادث کے نہ گھبراؤ
یہ برف کوئی دم میں پگھل جاتی ہے

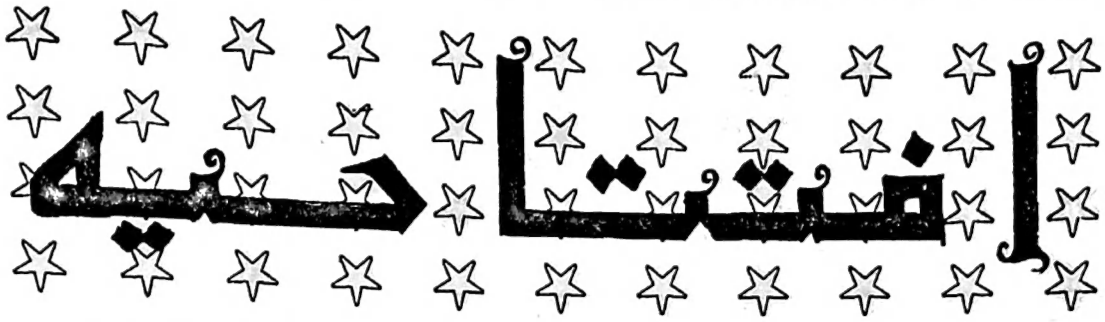
از قدوة السالکین زبدة العارفين شيخ المشايخ
حضرت مولانا کرن اللہ دین سید شاہ ابوالحسن قربی قادری علیہ الرحمہ

تجھ لب کی چاشنی کی کی نہیں شکر لذیذ
میں تجھ بچن کی شہد غنم شہد تر لذیذ
لب خشک جس کا گرمی دل سوں ہے چیم تر
اس کے مذاق شوق میں نہیں خشک تر لذیذ
اشک سفید ہو رُخِ زرد کا مزہ
پاتیوں پر ت کی ذوق میں نہیں سیم و زل لذیذ
معتشوق کے پرستی کیا پائے گا مزہ !
عاشق کے کام جان ہے لذت گر لذیذ
راحت طلب ہے اہل ہوس اہل عشق رنج
آرام کیا ہے اس کوں جسے ہے تبر لذیذ
دیکھیا جنے اوسر د کمر بستہ یا ر کا
اس کی نظریں کان سوں دے نیشکر لذیذ
یک ذات جلوہ گر کے یو ذرات عکس ہیں
عاشق کی ہے نظر میں وہی جلوہ گر لذیذ
ساقی و جام اس کا ہے پیگیا اسے مدام
وحدت کی مئے کا جس کوں ہے قربی اثر لذیذ

پیشکش

حضرت مولانا
سید شاہ بلال احمد قادری شطاری
المعرف بہ بلال پاشا
نائب ناظم دارالعلوم لطیفہ خانقاہ حضرت
قطب دیوبند

[ادارہ]

کلچر و ادب، فکر و نظر، مذہب و مسلک اور حرکت و عمل سے استفادہ حاصل کرتی ہیں۔ اگر زبانوں کا رشتہ مخصوص قوموں کے ساتھ جوڑ کر ان سے بعد واجنبیت اور غیریت کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ ایک ایسا عظیم علمی ادبی، اخلاقی، تہذیبی، ثقافتی اور اقتصادی نقصان اور خسارہ ہوگا۔ جس کے اثرات ساری انسانی برادری پر مرتب ہوں گے۔ کوئی بھی زبان کسی ایک قوم کی میراث نہیں ہوتی کہ دوسری قومیں ان کی زبان اور اور ان کی زبانی اثاثہ سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ زبانیں قوموں کی مشترک پونجی اور سرمایہ ہوا کرتی ہیں جن سے استفادہ کا حق سارے انسانوں کو حاصل ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بے شمار زبانیں رائج ہیں اور ہر صوبہ کی زبان الگ الگ ہے۔ لیکن ملک کی طول و عرض میں کہیں زیادہ اور کہیں کم بولی اور سمجھی جانے والی زبانی اردو ہے۔ اس نے سرزمین ہند پر اپنی آنکھیں کھولیں اور یہیں پھیلی پھولی اور جوان ہوئی۔ اور بلا مذہب و ملت یہاں کے باشندوں نے اس کے حسن و جمال کو سنوارا، نکھارا

زبانیں، انسان کے مافی الضمیر کی ادائیگی کا سب سے زیادہ مؤثر اور طاقت ور ذریعہ اور وسیلہ ہیں ہر شخص ان ہی کی مدد اور سہارے سے اپنے جذبات و احساسات خواہشات، خیالات، نظریات و تصورات اور ضروریات و حاجات دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انسانی تاریخ کے طول و عرض میں کتنی زبانیں ابھریں اور کتنی زبانیں دم توڑ دیں اور کتنی زبانوں کے نقوش و اثرات آج تک بھی باقی رہ گئے ہیں۔ ان تمام باتوں اور ان کے متعلقات کا کما حقہ صحیح جائزہ لینا کسی محقق اور مورخ کے بس کی بات نہیں۔ مختلف و معتدد اور بے شمار زبانوں کا وجود اور ہر زبان کے لب و لہجہ کا اختلاف اور صوتی آہنگ اور شیرینی و لطافت خالق کائنات کی قدرت و طاقت کا زندہ اور جیتا اور جاگتا نمونہ ہے۔ ان فی ذلک لآیت للعالمین زبانوں کا تنوع اور وسعت اور ان کی آفاقیت، قوموں اور ملکوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے میں مدد و معاون ثابت ہوا کرتی ہے اور ان ہی زبانوں کی وساطت سے دنیا کی قومیں ایک دوسرے کی تہذیب و ثقافت

کے صوفیوں اور دارالعلوم لطیفیہ کی فیض یافتہ شخصیتوں کی اردو خدمات کا ایک ہلکا پھلکا اور مختصر ترین جائزہ اور تعارف پیش کیا جا رہا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اردو زبان کی ترقی میں دارالعلوم لطیفیہ کے اکابرین اور اس کے فارغین کا کردار کتنی اہمیت رکھتا ہے۔

سلسلہ اقطابِ دیوبند کے پہلے بزرگ حضرت قمری دیوبند علیہ الرحمہ ہیں۔ جن کی ذات گرامی سے ٹمل ناڈو میں دبستانِ اردو وجود میں آیا اور ان کی شاعری سے اس علاقہ میں اردو شاعری کو فروغ حاصل ہوا اور ان کے دیوان کے بعد ہی دو اوین کی تدوین و ترتیب اور اشاعت کا سلسلہ چل پڑا۔ اردو شاعری میں آپ کا ایک دیوان اور چار کتابیں موجود ہیں۔ اردو دیوان خود آپ نے اپنی زندگی میں ۱۲۵۰ھ مطابق ۱۸۶۵ء میں مرتب کیا جسے پروفیسر سید فضل اللہ نے ایک مبسوط اور مفصل مقدمہ کے ساتھ ۱۹۶۴ء میں حیدرآباد سے شائع کیا۔

حضرت قمری کی اردو شاعری کی لسانی، ادبی، فنی اور تاریخی حیثیت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ آپ کا کلام آج سے ڈھائی سو سال قبل کی اردو کا محافظ ہے۔ جس میں قدیم دکنی لفظوں پرانے محاوروں اور صرف و نحو کی ترکیبوں کا ایسا غیر معمولی سرمایہ ہے جو اردو زبان و ادب کا تحقیقی

اور حسین و جمیل روپ بخشا۔ آج یہ ہندوستان کے کسی ایک فرقہ کی زبان نہیں ہے۔ بلکہ یہاں بسنے والے تمام ہندوستانیوں کی زبان ہے اور تمام صوبوں اور ریاستوں میں رابطہ زبان کی حیثیت و صلاحیت رکھتی ہے اور بعض صوبوں کی سرکاری زبان ہے اور اکثر و بیشتر مسلمانوں کی مادری زبان ہے اور ہندوستان کی ایک علمی و ادبی، تہذیبی و ثقافتی، معاشرتی و تمدنی اور تاریخی زبان ہے۔

اس زبان کی نشوونما، نشر و اشاعت اور عروج و ترقی میں مسلمانوں کا حصہ سب سے زیادہ رہا جس کے باعث اس کا دامن اسلامیات کے آداب و متون سے بھر گیا۔ اردو زبان کو سب سے پہلے صوفی کرام نے اپنے گلے لگایا اور اس کے ذریعہ انسانیت کی تعلیم اور پیغام کو عام کیا اور اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کے لیے اردو زبان کو پسند اور اختیار کیا۔ جو عوامی سطح پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ حضرات صوفیاء کی نظر عنایت اور نگاہ التفات تھی کہ یہ زبان کوچہ و بازار سے نکل کر علم و ادب کی دنیا میں قدم رکھی اور ترقی کی منزل طے کرتی چلی گئی۔

صوفیوں کے علاوہ مسلم اور غیر مسلم شخصیتوں انجمنوں، اداروں اور اسلامی و غیر اسلامی درسگاہوں نے بھی اپنے اپنے نقطہ نظر سے اردو ادب کی ترقی میں حصہ لیا۔ اس مقام پر سلسلہ اقطابِ دیوبند

اور لسانی مطالعہ کرنے والوں کے حق میں ایک مفید پہلو ہے۔

۱۔ معراج نامہ : دیبچہ ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک ہی نسخہ اسٹیٹ لائبریری محفوظ ہے۔ ۱۸۷۱ء حیدرآباد میں محفوظ ہے۔

۲۔ بدعت نامہ : بدعات و خرافات کی مذمت سے متعلق ہے۔ چار سو ابیات پر مشتمل ایک مثنوی ہے۔

۳۔ ہدایت نامہ : یہ رسالہ سنت کی فضیلت اور اس کی ترویج و اشاعت سے متعلق ہے جس میں ایک سو ابیات ہیں۔

۴۔ نمک نامہ : تصوف کے موضوع پر ہے اور یہ اکسٹھ ابیات پر مشتمل ہے۔

حضرت ذوقی جو شعر و ادب کی دنیا میں غیر معمولی شہرت کے حامل ہیں۔ جن کی نو کفیلہ سے نین لاکھ سے زائد اشعار اور تقریباً ساٹھ تصانیف وجود پذیر ہوئیں۔ صاحب ”مطلع النور“ فرماتے ہیں:

ان کے ابیات نظم و نثر تمام!

تین لکھ سے زیادہ ہیں اے ہمام

اور تصانیف اس کے در تعداد

ساٹھ سے بھی زیادہ ہیں رکھ یاد

اردو زبان میں آپ کی دو مثنویاں اور

مولانا شاہ

مثنوی مطلع النور: ص ۱۱۰، عبدالحی بھگوری

عہ

ایک قصیدہ موجود ہے۔

۱۔ عقائد ذوقی : ایک سو ابیات پر مشتمل

ہے جس میں قرآن و حدیث اور علم کلام کی روشنی میں عقائد اہل سنت و جماعت کو نظم کیا گیا ہے۔

۲۔ غوث نامہ : یہ کتاب پانچ سو

ابیات پر مشتمل ہے جس میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے فضائل اور مناقب بیان کئے گئے ہیں۔

۳۔ حضرت ذوقی کی تیسری تخلیق ایک

قصیدہ ہے جو ترسٹھ شعر پر پھیلا ہوا ہے۔ جس میں

انھوں نے حضرت قربی کے اوصاف و کمالات بیان

کیا ہے۔ یہ مکمل قصیدہ ماہ نامہ ”سب رس“

حیدرآباد ۱۹۶۵ء میں شائع ہوا ہے۔

ڈاکٹر افضل الدین اقبال ایم اے، پی ایچ

ڈی؛ لکھتے ہیں:

”حضرت ذوقی کا جو بھی اردو کلام دستیاب

ہوا ہے۔ اس سے آپ کی قادر الکلامی، مضمون آفرینی

جذرت طبع اور تخیل کی بلندی آشکار ہے۔ اس کے

علاوہ کلام میں سلاست اور روانی بہت نمایاں

ہے۔ آپ قدیم اردو کے ایک خوش گو اور قادر الکلام

شاعر تھے۔ آپ کی مختصر سی شعری تصانیف دکنی

زبان و ادب کا گراں مایہ سرمایہ ہیں۔“

حضرت محوی دیلوری نے بھی اردو زبان

میں متعدد رسالے لکھا ہے۔ جن میں تصوف کے مسائل

بیان کیا ہے۔

۱۔ رسالہ تفصیل المراتب فی احوال المراتب۔

۲۔ رسالہ ذکر۔

۳۔ رسالہ نفس رحمانی۔

۴۔ رسالہ معرفت۔

۵۔ رسالہ عالم ارواح۔

۶۔ رسالہ عالم مثال۔

۷۔ رسالہ اسماء ربوبی الہی۔

۸۔ رسالہ ذکر وجود و مراتب وجود۔

ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں:

”حضرت محوی نے بہت سی کتابیں اپنی

یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کی تصانیف قدیم اردو ادب

کا گراں مایہ سرمایہ ہے۔ ان کی اشاعت سے قدیم

اردو نثر کے ذخیرے میں گراں قدر اضافہ ہوگا۔“

حضرت قطب ویلور علیہ الرحمہ نے اپنا علمی

و دعوتی مشن، درس و تدریس، وعظ و نصیحت اور

تصنیف و تالیف اور فتاویٰ نویسی کا کام اردو میں بھی

جاری رکھا۔ مولانا عبدالغفار مسکین فرماتے ہیں

”ہمارے قطب الہند اشراق پڑھ کر مسجد سے

باہر نکلتے، پھر مکان میں داخل ہوتے اور مسافروں کے

آرام، مریدوں کی آسائش اور طلباء کے خورد و نوش

کا سامان مہیا فرما کر مدرسہ میں آنے اور تفسیر و حدیث

حضرت ذوقی حیات و خدمات: ڈاکٹر افضل اقبال

بحوالہ ”اللطیف“ ۱۴۰۴ھ

” ” ” ” ”

کا درس بارہ بجے تک دیا کرتے تھے۔ اگر فتاویٰ سوتے

توان کے جواب تحریر فرماتے اور ظہر کے بعد مریدوں

اور مسترشدوں کی تعلیم و تفہیم میں مصروف رہا کرتے

اور ہفتہ میں دو مرتبہ مدرسہ کے اندر وعظ فرمایا

کرتے تھے۔“

مولانا عبدالرحیم ضیا حیدر آبادی فرماتے

ہیں

”آپ ہر روز عصر کی نماز پڑھ کر بالا خانے

پر جلوہ افروز ہوتے۔ گرد و پیش بندگانِ خدا جمع

رہتے۔ پند و نصائح اور ارشاد میں مغرب تک

در بارِ عام فرماتے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے

بعد قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر بیان فرماتے،

اور یہ سلسلہ نماز عشاء تک جاری رہتا۔“

مولانا سید شاہ محمد قادری فرماتے ہیں:

”آپ مردوں میں ہر جمعہ اور عورتوں میں

ہر شنبہ وعظ فرماتے تھے۔“

حضرت قطب ویلور کی اردو میں سات

تصانیف کا سراغ لگ سکا ہے۔

۱۔ خلاصۃ العلوم: خود شناسی، خدا

شناسی، دنیا شناسی اور آخرت شناسی پر مفید

اور بہترین رسالہ ہے۔

علم حیات مسکین۔

علم مقالاتِ طریقت۔

علم ضمیمہ جواہر السلوک

میں ہفتہ واری جلسوں کا نظم و نسق قائم کیا اور ہر طالب علم کو اردو زبان میں کسی ایک مخصوص و مقررہ عنوان پر تقریر کرنے کا مکلف ٹھہرایا۔ اور سالانہ اللطیف کا اجرا کیا۔ جس میں اساتذہ اور طلباء کو مضمون تحریر کرنے کی ترغیب و تحریص دلائی اور یہ اللطیف آج بھی جاری ہے۔ آپ نے دار التّصنیف و الاشاعت نامی ایک ادارہ قائم فرمایا اور کئی ایک کتابوں کی اشاعت فرمائی۔ جن میں سے چند کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ مجموعہ رسائل قربی۔
 - ۲۔ میزان العقائد۔
 - ۳۔ انشاء عقائد ذوقی۔
 - ۴۔ بیعت غائب و حاضر۔
 - ۵۔ خالوادہ اقطاب و یلور۔
 - ۶۔ انوار اقطاب و یلور۔
 - ۷۔ ترجمہ جواہر السلوک۔
- حضرت ابوالحسن کی مساعی جمیلہ کے باعث دارالعلوم لطیفیہ کے اکثر فارغین اردو زبان کے بہترین انشاء پرداز، شاعر، مصنف اور خطیب بن کر ابھرے جن سے خدمات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔

حضرت مولانا ابو محمد سید شاہ عثمان قادری عرف فصیح پاشا ایم، اے، ناظم دارالعلوم اور حضرت مولانا سید شاہ ہلال احمد شطاری قادری

۲۔ شفاعت بالاذن: قرآن و حدیث اور عقائد کی کتابوں سے مسئلہ شفاعت کی تفصیل بیان کی ہے۔

۳۔ احیاء السنہ: سنت کے احیاء اور اس کی اشاعت پر بے حد مفید رسالہ ہے۔

۴۔ احیاء التوحید: مسئلہ توحید پر مدلل علمی تصنیف ہے۔

۵۔ فتویٰ آثار شریف: آثار نبوی سے متعلق ایک پُر از معلومات فتویٰ ہے۔

۶۔ رسالہ فطرہ: فطرہ کے مسائل پر مشتمل ہے۔

۷۔ تنبیہ الجاہلین: عوام کی دینی بے اعتدالیوں اور بدعتوں پر تنبیہ اور تاکید کی گئی ہے۔

شمس العلماء مولانا سید رکن الدین قادری سے اردو میں کوئی تصنیفی کارنامہ ظور پذیر نہ تو نہیں ہوا۔ لیکن ان کے ہاتھوں مدرسہ لطیفیہ کی تشکیل جدید ہوئی۔ جس سے اردو زبان کی ترقی کے لیے ایک نئی شاہ راہ متعین ہوئی۔ جس پر آپ کی اولاد امجاد گامزن رہی۔ آپ کے پوتے حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری سابق ناظم دارالعلوم لطیفیہ نے طلباء کے اندر تقریری اور تحریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے خیال سے انجمن دائرۃ المعارف قائم کی اور اساتذہ کرام کی صدارت

دور میں بھی بہت سارے فارغ علماء اردو زبان کے بہترین ادیب و مصنف اور شاعرین کو ابھرے۔ یہاں صرف دو تین حضرات کا مختصر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان میں علامہ شاگرد ناطلی بھی ہیں۔ جن کے کلام کا متعدد حصہ جناب علیم صبا نویدی نے اپنی معرکہ الآراء تاریخی و علمی تصنیف ”ٹمل ناڈو میں اردو“ میں نقل کیا ہے۔ ایک مقام پر رقمطراز ہیں:

”و علامہ شاگرد ناطلی کی شخصیت اور

ان کی ادبی خدمات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ ایک فرد نہیں ایک ادارہ تھے۔ یہ ایک کلیے CLICHE نہیں ناقابلِ ترویج حقیقت ہے۔ بیسویں صدی میں یہاں اردو شاعری کا افتتاح شاعر مدرسی نے اپنے قصیدہ ”اعجازِ عشق“ سے کیا اور ملک بھر کے اکابرین علم و ادب سے خراج تحسین حاصل کیا۔ شاعر کے بعد جس ہستی نے نامل ناڈو کو ایک بار پھر شعر و ادب کے نقشے میں تیکھے نقوش کے ساتھ اُبھارا وہ علامہ شاگرد ناطلی ہیں۔“

علامہ شاگرد ناطلی نے دارالسلام عمر آباد میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ وہاں کے فارغ علماء و فضلا پر آپ کا گہرا اثر مرتب ہوا اور بے شمار طلباء کے اندر اپنے ادبی مذاق پیدا فرمایا۔ عمر آباد سے ۱۹۳۵ء سے ماہ نامہ ”مصحف“ نامی ایک علمی و ادبی جریدہ شائع کیا جو تقریباً چھ سال تک اشاعت پذیر رہا۔

نائب ناظم دارالعلوم نے بھی اپنے اکابرین کی طرح علمی و ادبی خدمات کا سلسلہ برقرار رکھا ہے ناظم دارالعلوم لطیفیہ نے اقطابِ ویلور اور ان کے خلفاء کی علمی و ادبی خدمات کے موضوع پر جناب ڈاکٹر سید صفی اللہ صاحب سابق پروفیسر شعبہ اردو، مدراس یونیورسٹی و ڈپٹی چیرمین ٹمل ناڈو اردو اکیڈمی کی سرپرستی میں مقالہ لکھا ہے جس پر عنقریب موصوف کو ڈاکٹری کی سند تفویض کی جائے گی۔

سالنامہ اللطیف کی اشاعت کا سلسلہ برقرار ہے اور اس کے علاوہ ”نقوشِ طاہر“ نامی ایک کتاب بھی شائع ہو چکی ہے۔ اور بھی کئی کتابوں کی اشاعت کا منصوبہ پیشِ نظر ہے۔

دارالعلوم لطیفیہ کے فارغین کی اردو خدمات کا باب بے حد وسیع ہے۔ جن میں سے چند فضلاء مثلاً ۱۔ مولانا شاہ عبدالحی بنگلوری (۲) مولانا شاہ عبد الغفار ملکین بخاری مدراس (۳) مولانا سید شاہ شہاب الدین شہاب ویلوری (۴) مولانا شاہ عبد الوہاب قادری ویلوری (۵) مولانا محمد قلندر حسین اہلہ بنگلوری (۶) مولانا قاضی محمد عبداللہ حسین خلیل بنگلوری (۷) مولانا مفتی سید عبدالعلام علام ویلوری (۸) سید شاہ درویش پیر قادری درویش (۹) سید شاہ حسین قادری المعروف اسد پیراں قادری میسوری وغیرہ کی دینی و علمی اور ادبی خدمات بڑی وقعت رکھتی ہیں۔

دارالعلوم لطیفیہ کی نشاۃ ثانیہ کے موجودہ

مولانا ابوالمکارم سید شاہ مصطفیٰ احسین
بخاری لطیفی کڈپوی چیرمن مدینہ انجمن رنگ کالج
کڈپہ بھی ایک اچھے مصنف اور مترجم ہیں اور
اچھا شعری ذوق رکھتے ہیں۔ اور بہت ہی کم گو
شاعر ہیں۔ چند نعتیہ شعرا آپ کے قلم سے صدور پذیر
ہوئے ہیں۔ ایک نعت شریف کا مقطع ہے : ۷

لے ہم بھی کشفی نیاز عقیدت

محمد کے روضے پر آئے ہوئے ہیں

اور آپ کے بہت سارے علمی و ادبی اور مذہبی مضامین
سالنامہ اللطیف کی زینت بن چکے ہیں اور ایک طویل
مدت تک سالنامہ کی ادارت سنبھالی۔ آپ کی
ترتیب کے باعث بہت سے شعرا و ادباء نکلے آپ
نے حضرت قطب و بلور کی فارسی تصنیف ”جواہر
السلوک“ کا ترجمہ کیا ہے جو ایک عظیم علمی اور عرفانی
خدمت ہے لیکن ہنوز یہ ترجمہ مکمل کتابی صورت میں
منصہ شہود پر جلوہ نما نہیں ہوا ہے۔

محمد اللہ راقم الحروف کے قلم سے درجن سے
زائد تصانیف اور عربی و فارسی کی مختلف کتابوں
کے ترجمے نکلے اور شائع ہو چکے ہیں۔ تصانیف میں سے
چند کے نام یہ ہیں :

۱۔ توسل نبوی کی شرعی حیثیت۔

۲۔ کا حاشیہ : ”تمل ناڈو میں اردو“ جناب
علیم صباؤیری۔

۲۔ رحمتہ للعالمین۔ ۳۔ تفسیر سورۃ المنزل۔ ۴۔
رضوان الصحابہ۔ ۵۔ صحابہ سے متعلق اہل سنت و
جماعت کے عقائد۔ ۶۔ الروح فی الاسلام۔ ۷۔
بیعت کی شرعی حیثیت۔ ۸۔ کیا مرنے کے بعد
استفادہ و افادہ ممکن ہے۔ ۹۔ شراب اور اسلامی
موقف۔

تراجم میں سے چند کے نام یہ ہیں :

۱۔ فصل الخطاب بین الخطاء و الصواب

۲۔ غایۃ التحقیق۔ ۳۔ جہل حدیث۔ ۴۔ مکتوبات

لطیفی۔ ۵۔ انشاء لطف الہی۔ ۶۔ خلاصہ

تاریخ الشریع الاسلامی۔

افضل العلماء مولانا پی۔ محمد ابوبکر ملیباری

لطیفی اردو ادب کا اچھا مذاق رکھتے ہیں۔ آپ کے

قلم سے متعدد مضامین صدور پذیر ہوئے اور

اللطیف کی زینت بن چکے ہیں۔ آپ کے اندر شعری

ذوق بھی رچا ہوا ہے۔ قمری تخلص فرماتے ہیں۔ لیکن

آپ کی شاعری ابھی تک مراثری اور تہنیت ناموں

کی حدود سے باہر نہیں نکلی ہے۔ آپ کا وقیع

علمی کام حضرت مولانا شاہ حیدر ولی اللہ کی فارسی

تصنیف ”خوارق حیدریہ“ کا اردو ترجمہ سالنامہ

اللطیف کی ترتیب و ادارت میں راقم الحروف

کے شریک و ہمیم ہیں۔

افضل العلماء مولانا شاہ محمد انوار اللہ

سرقاضی قادری لطیفی ایم، اے؛ اردو ادب سے

خاصا تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے کئی موضوعات پر مضامین لکھے ہیں جو اللطیف میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کا خاص میدان فضا اور افتاء ہے۔ آپ نے مختلف مسائل پر کئی ایک فتاویٰ تحریر فرمایا ہے۔ اگر ان فتوؤں ہی کو آپ کی یادگار تصنیف قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔

مذکورہ حضرات کے علاوہ دارالعلوم لطیفہ کے بعض علماء فضلہ ایسے بھی ہیں جن سے تحریر کا سلسلہ جاری ہے اور بعض فارغین مولوی شاہ محمد کمال اللہ ظہوری لطیفی گورنمنٹ قاضی ضلع چتور مولوی کے ایم۔ شاکر اللہ لطیفی، مولوی حافظ محمد ابراہیم لطیفی، ادھونی، مولوی عبدالرزاق لطیفی، آمبور، مولوی سید محمد حنیف کلچرلہ، مولوی شیخ محمد حسین لطیفی مدنیلی، حافظ سید محمد اللہ بختیاری، لطیفی، مولوی احمد حسین لطیفی، مولوی منیر احمد لطیفی، مولوی اللہ بخش لطیفی، سردار ام، مولوی محمد حسین شاکر لطیفی، منیموری، مولوی سید محبوب با شاہ عیدروں لطیفی وغیرہ اسکول و کالج میں اردو زبان کے اساتذہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔

حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری، سابق ناظم دارالعلوم لطیفہ کی دوراندیشی اور زمانہ شناسی کے باعث دارالعلوم لطیفہ کا الحاق مدراس یونیورسٹی سے ۱۹۶۵ء میں ہو گیا اور مولوی شاہ محمد انوار اللہ سر قاضی قادری

لطیفی، استاذ دارالعلوم لطیفہ سندھ کی کمیٹی ممبر مدراس یونیورسٹی، کی مساعی جمیلہ سے ۱۹۹۹ء میں ادیب فیاض جو اردو کا ڈپلوما تھا ڈگری کا اعزاز بخشا گیا ہے جس سے اردو کے طلباء کے لیے ترقی کی ایک راہ سامنے آئی۔

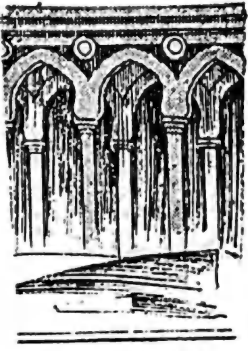
غرض سلسلہ اقطاب و یور کے اصفیاء اور دارالعلوم لطیفہ کے علماء سے جو علمی و دینی خدمات ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں وہ بالواسطہ اردو زبان کی ایک اہم خدمت ہے۔ جسے اردو زبان و ادب کی تاریخ سے خارج تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس مقام پر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ عربی و اسلامی درس گاہوں کا منشا اور مقصد عربی و اسلامی علوم و فنون کی تعلیم و اشاعت اور اسلام کے لیے افراد سازی کی خدمت ہے۔ بھلا اردو زبان و ادب کی خدمت سے ان دینی درس گاہوں اور مدرسوں کا کیا تعلق ہے؟ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ اردو زبان و ادب ان درس گاہوں کے بنیادی مقصد کے خانہ میں نہ سہی لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان درس گاہوں کے ذریعہ اردو کو زندگی مل رہی ہے اور ان کے کونہ سے اردو کے ایسے ایسے بلند پایہ شاعر و ادیب اور مصنف و محقق پیدا ہو رہے ہیں جو خالص اردو اداروں کے ساختہ و پر داخۃ افراد کے مقابلہ میں اردو ادب قابل اور فائق اشخاص ثابت ہو رہے ہیں اور

اردو زبان کی ترقی کے لیے ایک مؤثر و مفید اور کارآمد طریقہ کار یہ ہے کہ صبا حیات اور مسابہ قرآنی مکاتیب کی طرح تمام شہروں کے محلہ محلہ میں اردو مکاتیب قائم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نئی نسل عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان مکاتیب کے ذریعہ اردو زبان و ادب کی تعلیم حاصل کر سکے۔ اس اقدام کا فائدہ یہ ہوگا کہ اردو زبان و ادب کے ساتھ اسلامی تعلیم و تہذیب اور ثقافت و تمدن بھی پروان چڑھتا رہے گا۔ اور عصر حاضر میں اردو کو علمی و سائنسی زبان کا درجہ دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جب اردو کا دامن سائنسی و طبی اور صنعتی و اقتصادی علوم و فنون سے بھر جائیگا۔ تو کسی کی نظر و توجہ اور اعتناء اردو کی جانب سے ہوگی اور یہ حقیقت ہے کہ ضرورت ہمیشہ لائق اعتناء ہوا کرتی ہے اور یہ روشن اور بدیہی بات ہے کہ کسی بھی زبان کی ترقی اخبارات و مجلات اور رسائل و جرائد اور کتابوں کی نشر و اشاعت اور مطالعہ کی وسعت پر منحصر ہے۔ لہذا اہل علم و قلم اور اہل ثروت کے اشتراک اور باہمی تعاون کے ذریعہ علمی، ادبی، مذہبی، اخلاقی سائنسی و طبی و سماجی اور دینی کتابوں اور جریڈوں اور اخباروں کی اشاعت وسیع اور گہرے پیمانہ پر ہونی چاہیے۔ اور ٹیلی ویژن و انٹرنیٹ اور دیگر جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعہ اردو کی آواز دور دور تک پہنچانی چاہیے۔ اس طرح مختلف جہتوں اور سمتوں سے کاروان اردو رواں دواں رہے گا۔ تو انشاء اللہ یہ زبان خود بخود پھلتی پھیلی رہے گی اور اس کی عطر نیر، کیف اور انبساط افزا خوشبو سے ایک جہاں معطر ہوگا۔

سرلموئی حافظ ابوالنعمان سعید الحق مخدوم ولد دیر

ان کی تدریسی، تقریری اور تحریری خدمات کے بدو اردو ہر طرف پھیل رہی ہے تو کیا یہ دینی درس گاہوں کی اردو خدمت نہیں ہے اور کیا یہ عالم و فاضل شعراء و ادباء اردو کے خدمت گزار نہیں ہیں۔

ٹمل ناڈو میں اردو کے مستقبل کی تابناکی کا ایک اور رخ روشن اور منور ہو گیا۔ اور پہلی مرتبہ اس صوبہ میں ٹمل ناڈو گورنمنٹ اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا۔ جس کے لیے چالیس سال سے جدوجہد ہو رہی تھی۔ بلاشبہ علاقائی حکومت کا یہ قابل صد ستائش اقدام ہے۔ جس کے لیے وہ اردو داں طبقہ کے شکر یہ کی مستحق ہے۔ راقم الحروف کو اردو اکیڈمی کا ممبر منتخب کئے جانے پر اپنی جانب سے اور اپنے ادارہ دارالعلوم لطیفیہ کی جانب سے عزت مآب وزیر اعلیٰ عالی جناب کو نائیدھی اور ان کے معاونین رفقاء کرام کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش ہے اور امیدوار ہوں کہ یہ اکیڈمی متحرک و فعال اور مؤثر و مثبت کردار کی حامل رہے گی۔ اور ٹمل ناڈو میں اردو کے مسائل حل کرنے والی اور اردو کو زندگی، توانائی، قوت اور وسعت بخشنے والی ثابت ہوگی۔ اس مقام پر ہمیں یہ حقیقت فراموش نہ کرنی چاہیے کہ اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے صرف اکاڈمی کا قیام کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے اہل لسان کو اردو کی زندگی اور بقا کے لیے حرکت و عمل اور جدوجہد کرنی چاہیے۔

روندادِ دارالعلوم لطیفیہ

ویور قدس سرہ کا نیا تعلیمی سال اور طلباء کا داخلہ
۱۱ شوال المکرم ۱۴۲۱ھ مطابق ۱۹ جنوری ۲۰۰۰ء
سے شروع ہوا۔ حسب سابق امسال بھی قدیم و جدید
طلباء کا کثیر تعداد میں داخلہ ہوا۔

درسِ بخاری شریف
صحیح بخاری شریف
اور صحیح مسلم شریف

کی دونوں جلدیں مولوی عالم کے طلباء کو پڑھائی گئیں۔
اور طلباء نے دورہ حدیث مکمل کر لیا۔ مورخہ ۲۵
شوال المکرم ۱۴۲۱ھ مطابق ۲ فروری ۲۰۰۰ء
روزِ چہارشنبہ دارالعلوم کے وسیع ہال میں فضیلتِ تاب
حضرت مولانا ابو محمد سید شاہ عثمان قادری صاحب
ایم اے؛ ناظم دارالعلوم لطیفیہ کی دعاؤں سے درس
بخاری کا آغاز ہوا۔ اور مورخہ ۲۵ رجب المرجب
۱۴۲۱ھ مطابق ۲۳ اکتوبر ۲۰۰۰ء روزِ دو شنبہ
ناظم موصوف کی دعاؤں سے اختتام پذیر ہوا۔

افتتاحی اجلاس
مورخہ ۱۲ ذیقعدہ
۱۴۲۱ھ مطابق
۱۹ فروری ۲۰۰۰ء روزِ ہفتہ، صبح ٹھیک ساڑھے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی
میں صحابہ کرام کو شریعت کی تعلیم دی اور خود آپ نے
بھی ابک عوام انسان کی طرح دنیاوی زندگی بسر کی اور
اس بات کی عملی تعلیم دی کہ کس طرح حدودِ شریعت
میں رہ کر تقاضہ بشریت اور ضروریاتِ زندگی کی تکمیل
کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مسائلِ شریعت
و مطالبِ قرآن بھی صحابہ کرام کو بتلائے۔ ان کے استفسار
کے جواب عطا فرمائے۔ مگر اسلامی تاریخ کا سب سے
بڑا المیہ یہ ہے کہ دنیا کو درس دینے والی قوم اپنی مذہبی
کتاب کا درس لینے سے کترانی رہی ہے اور والدین اپنے
بچوں کو علومِ دینیہ سے محروم رکھ رہے ہیں۔ جب کہ دنیا
میں ہزاروں مدارسِ اسلامیہ خدا کی امانت کو عوام تک
پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات
کی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو علومِ دینیہ اور فنونِ مختلفہ
سے آراستہ کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں
اور اولاد کی دنیا و آخرت بہتر بنائیں۔

آغاز سال نو
ام المدارس دارالعلوم
لطیفیہ، مکان حضرت قطب

ادیب فاضل میں شریک ہونے والے طلباء نے سو فیصد
شان دار کامیابی حاصل کی۔ الحمد للہ علی ذالک۔
ہر سال کی طرح ششماہی
اور سالانہ امتحانات

امتحانات

اساتذہ کرام کی زیر نگرانی ہوئے۔ مورخہ ۲۸ ربیع
الاول ۱۴۲۱ھ مطابق یکم ماہ جولائی ۲۰۰۰ء سے
ششماہی امتحانات شروع ہوئے اور ایک ہفتہ چلتے
رہے۔ نیز ۲۹ رجب المرجب ۱۴۲۱ھ مطابق ۲۸
ماہ اکتوبر ۲۰۰۰ء سے سالانہ امتحانات شروع ہوئے
وہ بھی ایک ہفتہ تک جاری رہے۔

عیالوشی و اعطائے اسناد

شعبان المعظم ۱۴۲۱ھ مطابق ۸ ماہ نومبر ۲۰۰۰ء
بروز چہار شنبہ دارالعلوم لطیفیہ کے مترین و خوب صورت
ہال میں صبح کے ٹھیک دس بجے سالانہ اجلاس اعلیٰ ایمانہ
پر منعقد ہوا۔ جس کی صدارت فضیلت مآب مولینا
ابو محمد سید شاہ عثمان قادری صاحب ایم اے؛ ناظم
دارالعلوم لطیفیہ نے فرمائی جس میں مقامی و بیرونی
علمائے کرام اور علم دوست حضرات کثیر تعداد میں
مدعو تھے۔ ناظم موصوف نے بنفس نفیس اپنے دست
فیض اقدس سے فارغین کو عبا اور اسناد عطا فرمایا

اسی دن شام دوسری
نقشبہ اسناد
نشست میں درسیات
مقالہ نویسی اور گیمس و اسپورٹس میں اول و دوم آنے

دس بجے دارالعلوم لطیفیہ کے وسیع و عریض ہال
میں انجمن دائرۃ المعارف کا افتتاحی اجلاس
زیر صدارت فضیلت مآب حضرت مولینا سید
شاہ ابو محمد عثمان قادری صاحب ایم اے؛ ناظم
دارالعلوم لطیفیہ منعقد ہوا۔ جس میں ہمارے خصوصی
کی حیثیت سے شہر مدراس کے گورنمنٹ قاضی عالی
جناب مولینا مولوی ڈاکٹر صلاح الدین محمد ایوب
صاحب ازہری ایم اے؛ پی ایچ ڈی؛ مدعو تھے۔
موصوف نے علم و عمل پر روشنی ڈالتے ہوئے اردو
و عربی زبان میں طلباء سے خطاب فرمایا۔ نیز عالی جناب
سید بدر عالم صاحب؛ پرنسپال صدق کالج مدراس
نے بھی طلباء سے خطاب فرمایا۔ جس میں دارالعلوم کی
اہمیت اور برہنہوں سے عقیدت رکھنے کی فضیلت
پر بحث فرمایا۔ اور عالی جناب مولینا مولوی شاہ الحمید
حسن کیرلہ نے بھی دارالعلوم سے محبت اور برہنہوں سے
افادہ و استفادہ پر بحث فرمایا۔ آخر میں صدر موصوف
کی دعاؤں کے ساتھ جلسہ اختتام پذیر ہوا۔

طلبائے عزیز کو

اسبابِ صحت

اوقاتِ تعلیم کے بعد
عصر و مغرب کے درمیان اپنی خواہش کے مطابق مختلف
گیمس کھیلنے کا موقعہ دیا جاتا ہے تاکہ دماغی تھکن و
سستی دور ہو جائے اور تندرست رہیں۔

مدراس یونیورسٹی کے

امتحانات افضل العلماء

نویدِ مہتر

تہ دل سے مشکور ہے۔ جنہوں نے پوری تندرہی کے ساتھ
رسالہ اللطیف کی اشاعت بروقت میں ہمارا بھروسہ
تعاون پیش کیا۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم کے صدقے میں دارالعلوم سے عقیدت و محبت
رکھنے والوں کو نیز تمام مسلمانوں کو دین و دنیا میں
کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین!!

والے طلباء کو اور ان عہدیداروں کو جو سال بھر اپنی عمدہ
خدمات کو پیش کیا تھا۔ قیمتی انعامات سے نوازا گیا۔

ادارہ ان تمام اطباء و

حکماء کا شکر گزار ہے

ہدیہ تشکر

جو وقتاً فوقتاً طلباء کی صحت و تندرستی کا خیال کرتے
ہوئے اپنی خدمات پیش کرتے رہے اور ان تمام مدیران
اخبارات کا تہ دل سے مشکور ہے جنہوں نے دارالعلوم
کی تمام کارروائیوں کو اپنے اولین وقت میں شائع
فرمایا۔ بالخصوص ادارہ عالی جناب علیم صبا تویدی
صاحب اور عالی جناب کاتب شریف برکاتی صاحب کا

نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

★ مولانا احمد رضا خان صاحب علیہ الرحمہ

چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے	میرا دل بھی چمک دے چمکانے والے
حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا	ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے
مدینے کے خط خدا تجھ کو رکھے	غریبوں، فقیروں کے ٹھہرانے والے
برستہ انہیں دیکھ کر ابر رحمت	بروں پر بھی بر سادے برسانے والے
رہے گایوں ہی اُن چرچہ رہے گا	پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے
تیرا کھائیں تیرے علاموں اُجھیں	ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ	میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے

رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا

کہاں تُم نے دیکھے ہیں چنڈرانے والے

❖ پیامِ مسرت

★ دارالعلوم لطیفہ کی تاریخ کا یہ اولین اور پُرسرت واقعہ ہے کہ موجودہ ناظم دارالعلوم لطیفہ حضرت مولانا سید شاہ عثمان قادری عرف فصیح پاشاہ ایم اے؛ نے ایک گراں قدر علمی و تحقیقی مقالہ کی تکمیل فرمائی ہے۔ آپ نے بہت سارے مضامین سپردِ قلم فرمایا۔ لیکن یہ مقالہ بعنوان ”اقطاب ویلور اور ان کے خلفاء کی علمی خدمات“ اپنی نوعیت و حیثیت سے ممتاز اور جداگانہ ہے۔ آپ نے یہ مقالہ ڈاکٹر سید صفی اللہ ایم اے؛ پی ایچ ڈی؛ سابق پروفیسر شعبہ اردو، فارسی، عربی، دانش گاہ مدراس کی نگرانی و سرپرستی میں تصنیف کیا ہے۔ جس پر آپ کو ڈاکٹریٹ کی سند تفویض کی گئی اس پُرسرت موقع پر اساتذہ و طلباء کی جانب سے ڈاکٹر موصوف کے اعزاز میں ایک عالی شان جلسہ منعقد کیا گیا جس میں علماء، فضلاء، شعراء و ادباء، علمائین اور اہالیانِ شہر نے شرکت فرمائی اساتذہ کرام و طلبائے دارالعلوم و خدام و متعلقین خانقاہ و مدرسہ کی جانب سے ڈاکٹر موصوف کی خدمت میں پر خلوص مبارکباد و نیک خواہشات کی سوغات پیش ہے۔

❖ نویدِ مسرت

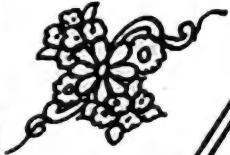
★ یہ خبر انتہائی مسرت اور افتخار کا باعث ہے کہ مولانا مولوی شاہ محمد انوار اللہ سرقاضی لطیفی قادری ایم اے؛ استاذ دارالعلوم لطیفہ ویلور، امسال دوسری بار مرتبہ تین سالوں کے لیے یونیورسٹی کے سٹڈیٹ ممبر منتخب کئے گئے۔

★ اس سال بھی شعبہ سنسکرت مدراس یونیورسٹی نے اپنا ایک سالانہ جلسہ منعقد کیا جس میں مختلف شعبہ جات کے ماہرین کو اسناد و تمغات عطا کئے۔ خوشی اس بات کی ہے اس جلسہ میں عربی زبان و ادب کی خدمات کے لیے مولانا مولوی شاہ محمد انوار اللہ سرقاضی لطیفی کو بھی سند اور تمغہ سے سرفراز کیا گیا۔

جناب موصوف کی خدمت میں دارالعلوم لطیفہ کے سرپرست حضرات، اساتذہ کرام اور طلبائے عزیز ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔

* مولوی حافظ

ابوالنعمان بشیر الحق
قریشی قادری ایم اے

تفسیر

سورة الماعون

جواب القرآن

میں گرفتار رہتا ہے۔ اور یہ بات اس سے پیش آتی ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں حاضری اور اپنے عمل کے حساب و کتاب کے تصور و خیال سے عاری رہتا ہے۔ دین کا لفظ آخرت کی جزا و سزا کے معنی میں مستعمل ہے۔ آخرت کی لفظی معنی پچھلے کے ہیں اور اس سے مراد پچھلی زندگی ہے جو موت سے لے کر برزخ، حشر و نشر، حساب و کتاب، سزا و جزا اور جنت و دوزخ تک پھیلی ہوئی ہے۔ عقیدہ آخرت اسلام کی ایک اہم ترین اور بنیادی تعلیم ہے اور اس کا اثر انسانی زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اسی عقیدہ کے باعث آدمی معاصیات سے احتراز کرتا ہے اور طاعات و عبادات بجالاتا، تاکہ اس پچھلی زندگی میں عذاب و عتاب سے مامون و محفوظ رہ سکے اور اجر و ثواب سے بہرہ ور ہو سکے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ آدمی اسی انکارِ آخرت کی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے پلانے کی ترغیب و تحریص نہیں دیتا۔ اگر

الماعون قرآن کریم کی ایک مختصر سورۃ ہے اور بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ یہ سورۃ طیبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ لیکن اس کے مدنی ہونے کی روایت قابلِ ترجیح ہے۔ کیوں کہ اس سورۃ کے اندر منافقین کا ذکر ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے۔ اور یہ مشہور بات ہے کہ نفاق کا ظہور مدینہ منورہ میں ہوا۔ مکہ مکرمہ کے احوال و کوائف پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جائے گا کہ وہاں ایمان اور کفر ہی نمایاں تھے۔

یہ سورۃ طیبہ چار موضوعات اور مباحث پر مشتمل ہے۔

پہلی بحث یہ ہے کہ عقیدہ آخرت اور آخرت میں جزا و سزا کا اعتقاد آدمی کو ہر گناہ اور ہر بد اخلاقی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی آخرت کے تصور ہی سے خالی اور غلامی ہے تو وہ سیرت و کردار کی پسلی میں مبتلا رہتا ہے اور گناہ و معصیت

وہ آخرت کا قائل اور معتقد ہوتا تو اس کا سلوک یتیم اور مسکین کے ساتھ مشفقانہ و ہمدردانہ ہوتا۔

امام راعب اصفہانی نے لکھا ہے کہ یتیم یتیم سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں اکیلا رہ جانا اور تنہا ہو جانا۔ اکیلی اور تنہا چیز کو بھی یتیم کہتے ہیں جس بچہ یا بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ اور وہ بھی اکیلے اور تنہا ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: لا یتیم بعد احتلام: لڑکا سن بلوغت کو پہنچنے تک یتیم کہلاتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا بالغ ہوتے ہی اس کے اندر حرکت و عمل اور جدوجہد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کی تعمیر اور ترقی کی راہیں ہموار کر لیتا ہے۔ اور یہاں سے اس کے اندر اکیلا اور تنہا ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔

اس کے برعکس لڑکی نکاح ہونے تک یتیم کہلاتی ہے۔ نکاح کی قید ہی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لڑکی کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری اس یتیم لڑکی کے رشتہ دار اور معاشرہ کے افراد پر اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی شخص کی بیوی نہ بن جائے۔

یتیم لڑکا ہو یا لڑکی ان کی پرورش و پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی شخصیت و

سیرت سازی اور ان کی خوش گوار زندگی کی تعمیر کے لیے اسباب و وسائل اور سہولیات کی فراہمی سارے مسلم معاشرہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلہ میں اولین ہدایت یہ دی گئی ہے کہ یتیم کے ساتھ نرمی و شفقت اور محبت و الفت سے پیش آنا چاہیے۔ چنانچہ سید عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یتیم پر سختی نہ کریں۔ فاما الیتیم فلا تقہر۔

ایک حدیث کے ذریعہ یتیم کی پرورش اور کفالت کرنے والے کا آدمی کو جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصاحب اور رفیق ہونے کی خوش خبری دی گئی ہے۔ انا و کافل الیتیم کھاتین: میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں دو انگلیوں کی طرح قریب رہیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں کہا گیا ہے: الساعی فی الارملة والمسکین کمجاہد فی سبیل اللہ بیوہ مسکین کی ضروریات و حاجات کی تکمیل میں لگا رہنے والا آدمی اس آدمی کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ گویا مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے جو اجر و ثواب عطا ہوگا وہی اجر و ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو انسانی خدمت میں مصروف عمل ہے۔

ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کے مکانات میں سب سے اچھا مکان وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے

وہ ابو جہل سے کہہ کر تمہارا مال دلوادیں گے۔ یہ سن کر یتیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درد بھری داستان سنائی تو آپ اُسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اُسے اپنے ساتھ لے کر اپنے دشمن ابو جہل کے پاس تشریف لائے جوں ہی ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو آپ کا استقبال کیا اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اُسے دے دو تو ابو جہل نے فوراً مان لیا اور اس کا سارا مال لاکر اُسے دے دیا۔

قریش کے سرداروں نے منظر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے کیوں کہ وہ اس بات کی تمنا لیے ہوئے کھڑے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان ایک اچھی خاصی مرے دار جھڑپ ہو جائے گی اور ہم یہ نظارہ کریں گے جب انھوں نے برعکس معاملہ دیکھا تو ابو جہل کے پاس گئے اور اُسے طعنہ دیتے ہوئے کہا: اے ابو جہل! کیا تم نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا؟ یہ سن کر اس نے جواب دیا: خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا ہے۔ میرے اس عمل اور طریقے کا سبب یہ رہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دائیں اور بائیں جانب ایک ایک حربہ ہے۔ اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی تو وہ حربہ میرے اندر گھس جائے گا۔

یتیموں کے تعلق سے قرآن کریم میں بھی

ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہو اور مسلمانوں کے مکانات میں وہ مکان بہت بزرگ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتی کی جا رہی ہو۔

عرب معاشرہ کے اندر زمانہ جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی زمانہ میں یہ بد اخلاقی پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ یتیموں کے اموال ظلم و ستم کے ساتھ کھالیا کرتے تھے اور انھیں ان کے باپ کی جائیداد سے محروم کر دیتے تھے۔ اُس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور یتیم کے حقوق دلائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بے شمار واقعات کتب حدیث و سیر میں موجود ہیں۔ یہاں قاضی ابوالحسن الماوردی کا بیان کردہ ایک واقعہ اِعلام النبوة سے نقل کیا جا رہا ہے:-

ابو جہل ایک یتیم بچے کا کفیل اور وصی تھا۔ ایک روز وہ بچے اس کے پاس آیا اور اپنی ضرورت و حاجت بیان کرتے ہوئے اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت میں سے کچھ دینے کے لیے منت و سماجت کی۔ لیکن ابو جہل نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ بالآخر وہ یتیم رنجیدہ اور مایوس ہو کر وہاں سے پلٹ گیا۔ قریش کے سردار یہ منظر دیکھ کر رہے تھے۔ انہوں نے شرارت اور تمسخر کے خیال سے یتیم بچے سے کہا کہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس جا کر شکایت کرو۔

قیامت کے روز کچھ لوگ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے یہ سن کر حضرات صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا: ان الذین یا کلون اموال الیتیمی: یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کے اموال ناجائز طریقہ سے کھاتے ہیں۔

غرض یتیموں کا مسئلہ زندگی کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے کسی بھی وقت کسی حادثہ اور وبائی امراض اور طبعی اموات کے باعث ملت کے نوہاں معصوم بچے یتیم ہو سکتے ہیں اس لیے اسلام نے مسلمانوں کی یہ اخلاقی و انسانی اور دینی ذمہ داری قرار دی کہ وہ سماج میں موجود یتیموں کی خوشحالی زندگی کی تعمیر کی جانب توجہ دیں۔

مسکین کا مادہ سکون ہے۔ اور اس کا مصدر سکن ہے جس سے ساکن، مسکن، مسکین کے الفاظ نکلتے ہیں۔ سکون کے لغوی معنی ٹھہر جانے کے ہیں۔ اسی مناسبت سے مسکین وہ شخص ہے جو حرکت و عمل سے عاجز آگیا ہو۔ خواہ اس کی حرکت کو بیماری، حادثہ یا اسباب کی عدم فراہمی نے ختم کر دیا ہو۔ ہر سماج اور سوسائٹی میں ایسے حالات کا پیدا ہو جانا ایک ناگزیر صورت حال ہے اسی لیے اسلام نے مسکینوں اور ضعیفوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ آدمی

متعدد آیات موجود ہیں اور بہت سارے احکام و مسائل مذکور ہیں۔ بعض یتیم مال دار اور سرمایہ دار بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ صغیر سنی اور عقل و شعور کی کمی کے باعث اپنے والد کے ترکہ کی حفاظت کر سکتے۔ ایسی صورت حال میں یتیم کے رستہ داروں کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ یتیم کے سرمایہ کا نہ صرف تحفظ کریں بلکہ اسے وسعت اور ترقی بھی دیں اور جب یتیم بچہ بالغ ہو جائے اور یتیم بچی نکاح کے بندھن میں بندھ جائے تو یہ ترکہ اور پونجی ان کے حوالے کر دیں۔

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اَنْتُمْ مِّنْهُمْ رِّشْدًا فَادْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

یہاں تک کہ یتیم نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر تم ان کے اندر قابلیت و صلاحیت دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالہ کر دو۔

قرآن کریم نے اس بات کی بھی سخت وعید سنائی ہے کہ جو لوگ یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ درحقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بصر رہے ہیں۔

ان الذین یا کلون اموال الیتیمی ظلمًا انما یا کلون فی بطونہم نارًا و سیمکون سعیرا

مذکورہ آیت کی تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اپنی ذات سے کسی مسکین اور ضعیف کی مدد کرے بلکہ اسے چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی مسکینوں اور ضعیفوں کی خدمت انجام دینے کی ترغیب اور تشویق دلائے۔ مسکین کو خود کھانا نہ دینا اور دوسروں کو کھانا نہ دینے کی ترغیب دلانا یہ ایک ایسا غیر انسانی اور غیر اخلاقی کردار ہے جو صرف اسی شخص میں ہو سکتا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ بالفاظ دیگر ایسا کام ایک مومن اور مسلمان سے صادر ہی نہیں ہو سکتا قرآن کریم نے سماج کے جن مختلف طبقات کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے اس میں مسکین بھی شامل ہیں جہاں چہ سورۃ البقرہ میں وارد ہے :

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَالَّذِينَ رِشْتَهُ دَارُونَ وَقَرْبَةً أَوْ رِثِيمًا
وَالَّذِينَ رِشْتَهُ دَارُونَ وَقَرْبَةً أَوْ رِثِيمًا
وَالَّذِينَ رِشْتَهُ دَارُونَ وَقَرْبَةً أَوْ رِثِيمًا
وَالَّذِينَ رِشْتَهُ دَارُونَ وَقَرْبَةً أَوْ رِثِيمًا
وَالَّذِينَ رِشْتَهُ دَارُونَ وَقَرْبَةً أَوْ رِثِيمًا
وَالَّذِينَ رِشْتَهُ دَارُونَ وَقَرْبَةً أَوْ رِثِيمًا

تیسری بحث یہ ہے کہ مسلمانوں میں شامل گروہ منافقین کی نمازوں کی ادائیگی کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ وہ بادل ناخواستہ نماز پڑھتے ہیں ایسی اہم ترین عبادت جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ دوسروں کے دکھاوے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ اہل نفاق کے اس طرز عمل اور طریقہ عبادت کی وضاحت قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر بھی کی گئی ہے۔

ان المنافقين يحدعون الله وهو خافهم وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى يראؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً
بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر کھوڑا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کے بارے میں فرمایا :

تلك صلوة المنافق تلك صلوة
المنافق : تلك صلوة المنافق يجلس يرقب
الشمس حتى اذا كانت بين قرن الشيطان
قام فتقراربعاً لا يذكر الله فيها الا قليلاً
یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ جو سورج کو دیکھتے ہوئے بیٹھا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ غروب ہونے لگتا ہے تو اس وقت اٹھ کر چار ٹھونگیں مارتا ہے اور وہ اپنی نماز میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے

نماز کے تعلق سے قرآن اور احادیث میں مختلف اسالیب کے ذریعہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہاں تک کہ نماز کو ایمان اور اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا ہے اور نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی شئی کہا گیا ہے۔ اور نماز اس کے وقت میں ادا کرنے کو سب سے افضل عمل اور سب سے بڑی

نیکی کہا گیا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ:

بنی الاسلام علی خمس شهادة
ان لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله
واقام الصلوة وايتا الزکوة والحج وصوم
رمضان۔

اسلام کی بنیاد پانچ ستون پر کھڑی ہے۔
توحید و رسالت کا اقرار کرنا۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ
دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين
الكفر الا تزل الصلوة :
ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے
کا فرق ہے۔

ای عمل افضل یا رسول الله قال
الصلوة فی وقتها۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے تو آپ نے
فرمایا: نماز کو اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے
ادا کرنا۔

الصلوة عما دالین فمن اقامها
اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔
نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کیا
اس نے دین کو قائم رکھا۔ جس نے نماز ترک کی اس

نے دین کو منہدم کر دیا۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
من ترك الصلوة مضى وقتها ثم قضى عذب
فی النار حقبا

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو شخص نماز کو اس کا وقت ٹال کر قضا پڑھے تو بھی
نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں چلے
گا۔ حقب کی تفسیر میں مختلف معانی محدثین نے
بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک معنی زمانہ دار اور
طویل مدت ہے۔

حضرت سعد بن وقاصؓ کی روایت ہے کہ
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اُن لوگوں
کے بارے میں دریافت کیا جو نماز سے غفلت
برتتے ہیں تو آپؐ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قضا
پڑھتے ہیں۔

غرض نماز سے متعلق قرآن کریم اور احادیث
میں ترغیب و ترہیب اور وعد و وعید کثرت سے
موجود ہے۔ یہاں اس سورۃ طیبہ کے اندر منافقین
کی نماز کے متعلق تصریحات ہیں اور اس بات کی
صراحت بھی کی گئی ہے۔ منافقین نمازوں میں
ریاکاری کرتے ہیں، علاوہ ازیں دیگر امور اور
اشغال کے اندر بھی ان کی ریاکاری کا پہلو نمایاں
رہتا ہے۔

چوتھی بحث ماعون سے متعلق ہے۔

کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ یہ تو وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں ابھارتا اور اُکساتا۔ پس تباہی و بربادی ہے اُن نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ وہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔

بقیہ صفحہ نمبر ۱۳۳ کا

تھے۔ لوگوں نے ان پر شبہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اس نے موتی لیا اُس وقت انھوں نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا: یا سمیع یا بصیر یا علیم۔ جب دُعا ختم ہوئی تو بے شمار مچھلیاں کشتی کے اطراف جمع ہو گئیں۔ ہر ایک کے منہ میں موتی تھا۔ انھوں نے موتی لیا۔ تاجر کی جانب بڑھادیا اور کشتی سے اتر کر پانی پر چلنے لگے۔ یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے حاصل کلام یہ کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو علم باطن سے نواز رہے۔ اب بھی ان بزرگوں کے تصرفات برکات و فیوضات کا لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ علاوہ ازیں بہت سے شواہد و واقعات اس کے ثبوت میں موجود ہیں۔ جن کی اس مختصر جگہ میں گنجائش نہیں۔ افسوس آج مسلمان ان ہستیوں کے حقائق سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اور اپنے خاص بندوں کی معرفت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین

اس کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کئے گئے ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد روزمرہ کے استعمال کی وہ چھوٹی چھوٹی ضروری اشیاء ہیں جو ایک دوسرے سے عاریتہ اور مستعار مانگ لی جاتی ہیں۔ جیسے کھانے پینے کے برتن، کاغذ، میاں پس سوئی، قلم، سیاہی وغیرہ۔

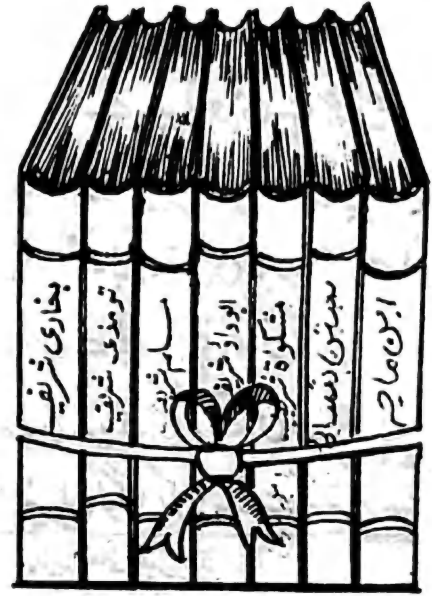
ماعون یعنی استعمال کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں باہم لینا اور دینا۔ یہ عمل بھی اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے اور یہ سماجی و معاشرتی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ کسی بھی شخص کو ایسی کوئی ضرورت پیش آجائے تو اس کو پورا کرنے سے پہلو تہی نہیں کرنا چاہیے۔ چیزوں کا مستعار لینا دینا بظاہر ایک معمولی سی بات نظر آتی ہے۔ لیکن اس کردار اور عمل کی وجہ سے افراد اور خاندانوں اور محلوں کے درمیان ربط و ضبط اور باہمی محبت و الفت اور میل ملاپ بڑھتا ہے اور اس سے بہت سارے فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس سورۃ کے اندر ماعون یعنی ضرورت کی چیزوں کے لین دین سے دامن بچانے والوں کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھا گیا۔

مذکورہ تشریحات اور تفصیلات کے بعد

سورۃ الماعون کا مفہوم خیر ترجمہ پڑھ لیجیے۔ جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام اخلاق حمیدہ کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔

جواہر الحدیث

مولوی حافظ ابوالنعمان
بشیر الحق ایم اے

انبیاء کرام کی دس سنتیں ہیں۔ جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے کلمات کی تفسیر میں مسواک کا ذکر کیا ہے۔ اس سے قرآن کریم میں مسواک کا ثبوت مرادی معنی سے ثابت ہے۔ ذیل میں چند احادیث اور ان کا مفہوم خیر ترجمہ ملاحظہ کیجیے

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاعْقَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَالِ وَأَسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَدَلُّ الْبَرِّ أَجْمَرٌ وَتُفُّ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَغْنِي الْأَسْتِنْجَابَ

قَالَ الرَّائِزِيُّ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ. (راواہ مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتیں فطرت میں سے ہیں یعنی ان میں سے سات

رسول کو دیر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت مسواک کا استعمال بھی ہے۔ جس کی ترغیب و تحریص مختلف اسالیب کے ذریعہ امت مسلمہ کو دی گئی ہے۔ اور اس کے بے شمار فضائل و برکات اور فوائد و ثمرات ہیں۔ قرآن کریم میں مسواک کے متعلق صراحت کے ساتھ ذکر تو نہیں ہے لیکن ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آئی ہوئی ہے : وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ أَدْرَبَ الْبَصَرِ الْغَائِبِ كَلِمَاتٍ میں آزمایا پھر آپ نے وہ پورے کئے تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناؤں گا۔

ان کلمات سے مراد فطری خصلتیں اور عادتیں ہیں۔ جن کی صراحت ایک حدیث میں آئی ہوئی ہے جس کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ نے کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

(۲) داڑھی کا بڑھانا۔ (۳) مسواک کرنا۔ (۴) ناک میں پانی دینا۔ (۵) ناخن تراشنا۔ (۶) انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا۔ (۷) بغل کے بال صاف کرنا۔ (۸) زیر ناف کے بال صاف کرنا۔ (۹) اور استنجا میں پانی کا زیادہ استعمال نہ کرنا۔ راوی کا کہنا ہے کہ دسویں سنت کون سی ہے میں بھول گیا ہوں شاید وہ کٹی کرنا ہو۔ (مسلم)

وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْضُلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَأْتَلُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَأْتَلُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا (شعب الایمان)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں: فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے ستر درجے افضل ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشفق علی امتی لامرتہم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلوۃ (رواہ بخاری: مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میری امت کے لیے یہ بات تکلیف دہ نہ ہوتی تو میں نماز عشاء کو تاخیر سے ادا کرنے کا حکم دیتا اور یہ نماز کے لیے مسواک کو ضروری قرار دیتا۔

وَعَنْ شَرِیحِ بْنِ هَانِي قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بَابَ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسَّوَالِثِ (رواہ مسلم)

حضرت شریح بن ہانی فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا مسواک فرماتے۔ (مسلم)

وَعَنْ حَذِيفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشْوِصُ فَاةً بِالسَّوَالِثِ (بخاری: مسلم)

حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے صاف کرتے تھے۔

عن عائشۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للقم مرضات للرب (بخاری)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے اور اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوش نودی حاصل ہوتی ہے۔

وَعَنْ ابِیْ یُؤَبَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُسْلِمِ

الحیاء ویری الختان والتعطر والسواک
والنکاح . (ترمذی)

حضرت ابو ایوبؓ انصاری فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیائے کرام
کی چار سنتیں ہیں (۱) حیا کرنا (۲) خوش بو لگانا
(۳) مسواک کرنا۔ (۴) اور نکاح کرنا۔ ایک دوسری
روایت میں ہے ختنہ کرنا۔

وعن عائشة قالت کان النبی صلی
اللہ علیہ وسلم لا یزید من اللیل ولا یقل
فیستیقظ ینسوک قبل ان بتوضاء
(ابوداؤد)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں رات اور دن
میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے
بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور وضو فرماتے۔

عن ابن عمرؓ ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم قال ارانی فی المنام اشوک بسواک
فجاءنی رجلان احدهما اکبر من الاخر
فناولت السواک الا صغر منهما فقیل
لی کبر فدفعتہ الی اکبر منهما (مسلم)
حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں
مسواک کر رہا ہوں۔ میرے پاس دو آدمی آئے ان
میں ایک دوسرے سے بڑی عمر کا تھا۔ میں نے چھوٹے
کو مسواک دینے کا ارادہ کیا تو مجھے کہا گیا کہ

بڑے کو دو۔ لہذا میں نے بڑے شخص ہی کو مسواک
دیا

عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم قال ما جاء فی جبرئیل علیہ
السلام قط الا امرنی بالسواک لقد خشیت
ان احفی مقدم . (احمد)

حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت جبرئیل جب بھی
میرے پاس تشریف لاتے تو مجھے مسواک کرنے کا حکم
دیتے۔ جس سے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مسواک کی
زیادتی سے میرا منہ نہ چھیل جائے۔

وعن انسؓ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لقد اکثرت علیکم
فی السواک . (بخاری)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تم کو کثرت سے
مسواک کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ (بخاری)

وعن ابی سلمۃ عن زید بن خالد
الجهنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یقول لولا انی اشق علی امتی
لامرتہم بالسواک عند کل صلوۃ ولاخر
صلوۃ العشاء الی ثلاث

حضرت ابی سلمہؓ حضرت زید بن
خالد الجہنیؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ

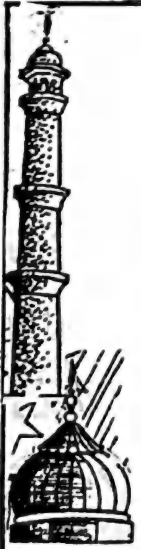
- ۱۔ منہ صاف کرتی ہے۔ ۲۔ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔
- ۳۔ شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ ۴۔ مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔
- ۵۔ فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ ۶۔ مسوڑھوں کو قوت دیتی ہے۔ ۷۔ بلغم کو قطع کرتی ہے۔ ۸۔ منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ ۹۔ صفرا کو دور کرتی ہے۔ ۱۰۔ نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو زائل کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین ••

وسلم نے فرمایا اگر یہ حکم میری امت کے لیے تکلیف دہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز تہائی رات میں پڑھنے کا حکم دیتا۔
راوی فرماتے ہیں زید مسواک کو ہمیشہ اپنے کان پر لم کی طرح رکھتے تھے اور ہر نماز کے وقت استعمال کرتے تھے۔

حضرت وائلہ بن اسقع کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے مسواک کے تعلق سے اس قدر ہدایت اور تاکید دی جاتی رہی کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ مجھ پر فرض نہ ہو جائے۔
ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو اس میں دس فائدے ہیں:

* منقبت حضرت غوث الثقلینؑ کا ممل شطاری

کبھی کچھ ملا تصدق کبھی کچھ ملا اتارا
میری مغفرت کو بس ہے تیرا صرف ایک اشارہ
ہے فقط تیری عنایت میری زیست کا سہارا
جو یہی ہے تیری مرضی مجھے ہر ٹرپ گوارا
وہیں آگئے مدد کو انھیں جب پکارا
میری ٹھوکر دوں میں منزل مجھے ہر بھنوکندارہ
صنما بحال زارم نگہ کرم خندارا

تیرے در کی بھیک پر ہے میرا آج تک گذارا
تیرے ہاتھ دیکھنا ہوں دو جہاں کل راج سارا
میرے ناز سہنے والے میری لاج رکھنے والے
مجھے بے قرار رکھ کر میرے دل میں بسنے والے
کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادلے دستگیری
میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہے نویں ہے
زہے غم تو سر فرازم بیستش تو نازم

میرے محی الدین نے کامل مجھے زندگی عطا کی
وہی ایک میرا قافل و جان مجھ کو پیارا

پیش کش :-
سید بلال احمد شطاری بنگلور

* ادارہ

فتوے

استاد العلماء والاساتذہ حضرت مولانا مولوی ابوالمعالی علوی علیہ الرحمہ سابق مفتی و اساتذ دارالعلوم لطیفہ ویلور تے تقریباً تیس سال قبل قربانی سے متعلق درج ذیل فتویٰ تحریر کیا تھا۔ جس کی اہمیت و ضرورت آج بھی ہے۔ موجودہ دور میں بھی ایسے اشخاص کی کمی نہیں ہے جو قربانی کے عوض فلاحی کام انجام دینے کی سوچتے ہیں ذیل کے فتویٰ سے یہ حقیقت پوری طرح نمایاں ہے کہ قربانی کیا کام میں صرف قربانی دینا ضروری ہے۔

ابوالنعمان بشیر الحق غفرلہ والوالدیرہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین متین اس بارے میں کہ ایک صاحب جو ہمیشہ نادار غریب مسلمانوں کی شادیوں اور محتاج دینی مدرسوں کی مالی امداد دیتے ہیں۔ اب ان کا خیال ہے کہ کیوں قربانی کے بکروں کی قیمت کا حساب لگا کر ایام تشریق کے بعد بالانذکور کاموں میں نہ خرچ کیا جائے۔ جب کہ قوم کے غریبوں کو امداد دینے کی سخت ضرورت ہے۔ کیا اس حالت میں ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ براہ نوازش جواب با صواب سے احقر کو ممنون فرمائیے گا۔

راقم حسن شریف سبحانی۔ مدراس

الجواب

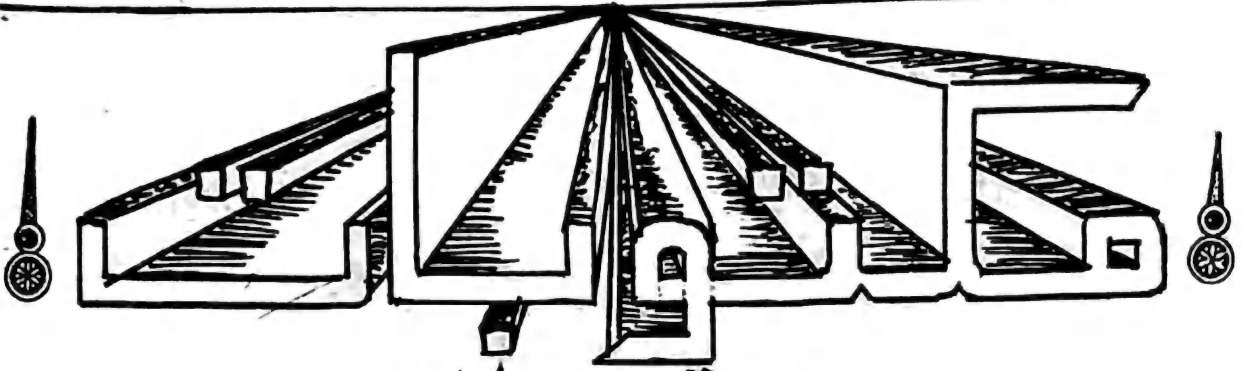
بعض ائمہ مجتہدین نے قربانی کو واجب اور بعض نے سنت مؤکدہ مانا ہے۔ خصوصاً امام اعظم نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس برس تک برابر اس پر مداومت فرمائی ہے۔ لہذا صاحب استعلاء پر واجب ہے کہ وقت مقررہ پر قربانی کرے۔ چوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ من وجد سعة لان یضحی فلم یضح فلا یحضر مصلیاً جس شخص کو قربانی کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ دے تو ایسا شخص نماز عید ادا کرنے کے لیے ہماری عید گاہ نہ آئے۔

وقتی ضرورتوں اور ہنگامی مجبوریوں کی بناء پر شکل قربانی نقد یا روکسی جنس میں تبدیل کر کے خیرات کرنا ناجائز ہے۔ کیوں کہ قربانی حیوان مخصوص کی وقت خاص میں (ایام تشریق میں قربت کی نیلے ذبح کرنا ہے۔)

جیسا کہ درالمختار میں ہے: ھی ذبیح حیوان مخصوص بنیۃ القربت فی وقت مخصوص بنیۃ القربۃ دوسرا اھراق الدھن ہا یا قربانی دینا کا عمل عین ان دنوں میں اللہ کے پاس بہت محبوب گیتہ کریمہ

مکذا فی التہذیب علوی

فصل لربک والنحر - مدرس مدرس لطیفہ مکان حضرت قطب ویلور

حضرت قطب و بلور

مجدد جنوب حضرت قطب و بلور علیہ الرحمہ نے اپنے مریدین و متقیدین اور تلامذہ و خلفاء کے نام فارسی میں خطوط تحریر فرمایا ہے۔ جن میں کئی ایک مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی ہے بعض مکتوبات کا ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے

مترجم: مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی قادری لطیفی ایم، اے؛

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مکتوب بنام مولانا شاہ عبدالحی قادری

حمد و صلوٰۃ اور سلام و دعا کے بعد واضح ہو کہ مورخہ ۱۹ ربیع الثانی کا تحریر کردہ آپ کا مکتوب باصرہ نوازا ہوا اور خیریت و کیفیت اور درج کردہ مضامین اور پوچھے گئے سوالات سے مطلع کیا۔ الحمد للہ علی ذالک۔ یہاں کے لوگوں کے احوال و کوائف حمد اور شکر کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے ثبات و استقامت کے لیے دعا گو ہوں۔

اس فقیر کے جوابات کے انتخاب اور اخذ سے متعلق آپ نے جو لکھا تھا وہ معلوم ہوا۔ چوں کہ یہ عمل خیر ہے جس کی وجہ سے بہت اچھا معلوم ہوا۔

حسب ایما آپ میراثِ باقی کے جوابات ترک کر کے اربعین کے نام سے لے شائع کرادیں لیکن اشاعت سے پہلے اس فقیر کی نظر سے ایک مرتبہ ضرور گزار لیں۔

آپ نے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا کہ عقائد کی کتابوں میں روح انسانی کو فانی کہا گیا ہے اور کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے روح کو دائمی اور ابدی کہا ہے۔ اس اختلاف اور تضاد کی حقیقت کیا ہے؟

محب من! ایک حدیث میں ہے کہ سات چیزوں کو فنا نہیں ہے۔ عرش، عرسی، لوح و قلم، جنت

دوزخ اور ارواح۔ بعض حضرات نے صور کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ اور آٹھ چیزوں کو غیر فانی کہا ہے۔ بعض علماء مذکورہ حدیث کی تاویل کرتے ہیں۔ اور ان آٹھ چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہی فانی قرار دیتے ہیں تاکہ اس حدیث اور کل شئی ہالک الاوجهہ واللہ کی ذات کے سوا ہر شے فانی ہے۔ (مکی آیت کے درمیان ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ اور بعض علماء مثلاً امام غزالی، شیخ ابن عربی، صدر الدین قولوی وغیرہ کوئی تاویل نہیں کرتے اور مذکورہ آٹھ چیزوں کو ابدی قرار دیتے ہیں۔ اور ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ونفخ فی الصور فصعق من فی السموات والارض الا ما شاء اللہ جب صور پھونکا جائے گا تو آسمان وزمین کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، مگر اللہ جس کو چاہے وہ فنا نہیں ہوں گی۔ لہذا حدیث میں جن چیزوں کے غیر فانی اور ابدی ہونے کی بات آئی ہے وہی ہے وہ الا ما شاء اللہ کے استثنائیں داخل ہیں۔

اور پہلی آیت دوسری آیت کی وجہ سے عام مخصوص منہ البعض ہوگی تو نہ آیت میں تعارض پیش آسکتا ہے اور نہ ہی آیت وحدیث میں تعارض پیش آسکتا ہے اور صعق ہوشی اور فنا دونوں معنوں میں مستعمل ہے۔ سید محمد لاہجی نے شرح گلشن راز میں یہ اختلافی بحث پیش کی ہے۔ نیز آپ نے بعض علمائے متاخرین کے اس قول کی وضاحت بھی طلب کی تھی جو دو ذات اور ایک وجود کے قائل ہیں۔

سعدت آثار! یہاں دو چیزیں ہیں ایک چیز صور علمیہ اور دوسری چیز موجودات خارجہ۔ موجودات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کو تمام اشیاء کا جو علم تھا اور تمام اشیاء جو اس کے دائرہ علم میں تھیں تو اس اعتبار سے ان کا نام صور علمیہ ہے۔ اسی صور علمیہ کو ذات ممکنہ = حقائق کونیہ = اشیائے ثبوتیہ = اعیان علمیہ = معدومات خارجہ اور حروف کہتے ہیں۔

اور وہی اشیاء اللہ تعالیٰ کے صور علمیہ کے مطابق جب خارج میں ظہور پذیر ہو گئیں تو اس وجود خارجی کے اعتبار سے ان کا نام موجودات خارجہ ہے۔ اور اسی دائرہ وجود خارجی میں ان کو ظاہر وجود، ظاہر ممکنات وجود اضافی، اشیاء موجودیہ، اعیان خارجہ، کلمات وجود اور کلمات اللہ کہتے ہیں اور یہ حقیقت بھی تمہارے ذہن نشین رہے کہ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کا علم بھی قدیم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے علم میں اس صور علمیہ میں تمام اشیاء کی جو ذات ہیں وہ سب قدیم ہوئیں۔ صور علمیہ کو قدیم نہ ماننے کی صورت میں یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو اشیاء کا علم ازل سے نہیں تھا بلکہ کے بعد میں ہوا تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہل لازم آئے گا (معاذ

اعیانِ صوریہ، اسمائے الہی کے مظاہر ہیں اور ارواحِ اعیان کے مظاہر ہیں اور اجسام اور ابدانِ ارواح کے مظاہر ہیں اور یہ تمام کے تمام ظلال اور عکوس ہیں۔

اسی حقیقت اور اسی مفہوم کو ان اشعار میں بیان کیا گیا ہے۔

ظل ارواح اندا شباح ہمہ ظل اعیان اندا ارواح ہمہ
باز اعیان ظل اسمائے الہی اند گرچہ اسماء ظل ذات مطلق اند

ظلِ ظل کے اعتبار اور حقیقت سے ظل ہی ہے اور عالمِ خیال سے ہے اور حق تعالیٰ انہیں خیالات اور ظلال کی صورتوں میں ظاہر ہے اسی مفہوم کو ان اشعار میں بیان کیا گیا ہے:

انما الکون خیال : وهو حق فی الحقیقۃ : والذی یفہم هذا : ہذا جزاء اسماء الطرفیہ

نقش عالم خیال می بینم در خیال آں جمال می بینم
ہمہ عالم جو منظر اوسد ہمہ را بر کمال می بینم

اس مقام پر یہ بحث رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات اور حق تعالیٰ کا وجود ایک دوسرے کا عین ہیں یا غیر ہیں؟ متکلمین کے نزدیک ذات واجب، اس کے وجود کے معاصر ہے لیکن اس کے باوجود ذات اپنے وجود کو اس طرح مقتضی اور لازم ہے کہ وجود کا ذات سے انفکاک محال ہے اگرچہ کہ تغائر کی بنا پر ذات اور وجود کے درمیان انفکاک کا تصور ممکن ہے۔ اس مثال کو یوں سمجھیے کہ آفتاب کی روشنی بعینہ آفتاب نہیں ہے بلکہ آفتاب کا غیر ہے۔ لیکن اس مغائرت اور غیریت کے باوجود روشنی کا آفتاب جدا ہونا محال ہے۔

اگرچہ کہ نفس مغائرت کی وجہ سے انفکاک کا تصور ممکن ہے اور اس کے برعکس محقق صوفیہ کے نزدیک حق تعالیٰ کا وجود اس کی ذات کا عین ہے۔ یعنی بذاتِ خود موجود ہے۔ وجود ذات سے مغائر نہیں ہے اس کی مثال یوں پیش کرتے ہیں۔ کہ آفتاب اور اس کی روشنی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی روشنی ہے جو خود ہی روشن ہے اور اس پر روشن اور روشنی دونوں کا صدق ہوتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا وجود الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ ذات وہی ہے اور وجود وہی ہے اور یہ ہی قول صحیح ہے۔

اس لیے کہ حق تعالیٰ موجود بالذات ہے۔ یعنی اپنی ذات سے موجود ہے۔ بسک مطلب اور مفہوم ہی یہ ہے کہ اس کا وجود اس کی ذات سے مغائر بذاتِ پر زائد نہیں ہے۔ ورنہ موجود بالذات کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ جب یہ بات روشن ہے کہ وجود اور ذات میں بعینیت ہے تو جس طرح وجود کا ذات سے انفکاک محال ہے اسی

اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی معلومات اور ذوات قدیم ہیں اس لیے بعض متاخرین ذوات کے قائل ہیں۔ ان میں سے ایک ذات 'ذات حق'۔ دوسری ذات 'ذات ممکنہ' جو کہ حق تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اب رہ گئی بات وجود کی۔ کسی کا وجود ذاتی اور مستقل نہیں ہے خواہ صور علمیہ ہوں یا موجودات خارجیہ اور مستقل و حور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے حق تعالیٰ کا وجود اور اسی وجود کے نور سے تمام صور علمیہ ہیں۔ صور علمیہ کے لیے کوئی علاج اور الگ وجود نہیں ہے بلکہ صور علمیہ میں بھی اس نور کی تجلی اور ظہور ہے۔ موجودات خارجیہ کو بھی جو کہ ارواح، مثال، اجسام، انسان ہوتے ہیں مستقل وجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ موجودات خارجیہ کا وجود صور علمیہ کی وجہ سے ہے۔ اور موجودات خارجیہ اسی صور علمیہ کے ظلال و عکس اور آثار و احکام ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے قریب الفہم مثال یہ دی جاسکتی ہے۔ ہمارے زبان سے نکلنے والے حروف اور کلمات اور ہماری حرکات مکتوبات اور مصنوعات وغیرہ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں موجود معلومات کے ظلال و عکس اور آثار ہیں اور جس طرح ہمارے مکتوبات اور مصنوعات کے ظاہر ہونے کے وقت ہمارے ذہن میں موجود معلومات کا زوال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اعیان خارج کے ظاہر ہونے کے وقت حق تعالیٰ کے اعیان علمیہ کا زوال نہیں ہوتا ہے ورنہ اعیان علمیہ کے زوال سے حق تعالیٰ کا موجودات خارجیہ سے جہل اور لاعلمی لازم آجائے گی۔ (العیاذ باللہ منہا)

جب یہ حقیقت واضح ہو چکی کہ موجودات خارجیہ، صور علمیہ کے ظلال اور عکس ہیں تو اس سے یہ عقدہ بھی کھل جاتا ہے کہ ظلال اور عکس کا وجود اصلی اور ذاتی نہیں ہوتا (جیسے آدمی کا سایہ) اور اس وجہ سے صوفیہ متقدمین اور متاخرین صرف ایک وجود کے قائل ہیں۔ موجودات خارجیہ اور اعیان علمیہ میں سے کسی کا وجود ذاتی اور مستقل اور اصلی نہیں ہے۔

کشف والہام کی راہ سے دیکھا جائے تو واضح ہو گا کہ جس طرح موجودات خارجیہ، اعیان علمیہ کے ظلال اور عکس ہیں اسی طرح اعیان علمیہ بھی اسمائے الہی کے ظلال اور عکس ہیں اور اسمائے الہیہ ذات مطلق کے ظلال اور عکس ہیں۔ اس لیے تمام اکابر صوفیہ جس طرح ایک وجود کے قائل ہیں اسی طرح ایک ذات کے بھی قائل ہیں اور ایک ہی ذات اور ایک ہی وجود کہتے ہیں۔ اس لیے کہ باقی تمام ذوات ذات واحد کے آثار اور ظلال ہیں۔

حضرت شاہ نعمت اللہ قدس سرہ رسالہ مکاشفات کے بابیسویں مکاشفہ میں رقم طراز ہیں :

اگرچہ کہ نفس مغائرت کی وجہ سے انعکاس کا تصور ممکن ہے اور اس کے برعکس محقق صوفیہ کے نزدیک حق تعالیٰ کا وجود اس کی ذات کا عین ہے یعنی بذات خود موجود ہے۔ وجود ذات سے مغائر نہیں ہے اس

طرح افکار کا تصور بھی محال ہے۔

اس مسئلہ کی مزید تشریح، تفصیل اور دلائل کے لیے وقت اور کاغذ ناکافی ہیں۔

کرم اطوار!

نیز اپنے عورتوں کے دامن کفن پر سورۃ النہ نشرح لکھنے کے بارے میں دریافت کیا تھا اور سانپ اور بچھو کے زہر زائل کرنے کی دُعائیں پوچھی تھیں اور تورابلیسی کی علامات دریافت کی تھیں اور یہ بھی پوچھا تھا کہ ربانی، ملکی، شیطانی اور نفسانی خطرہ میں کیا فرق و امتیاز ہے؟ اور قلب میں پیدا ہونے والے وساوس اور خطرات کے دفع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

کرم فرما!

حدیث اور فقہ کی کتابوں میں کفن پر سورۃ النہ نشرح تجریر کرنے کا ثبوت نہیں ہے بلکہ نصاب الحساب کے مصنف نے اس عمل کو خلاف شرع چناں چہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی یا قرآن کریم کی آیات میں سے کسی آیت کو میت کے کفن پر لکھنا خلاف شرع اور ممنوع ہے۔

مولانا مولانا بخش صدیقی بہاری نے ”زاد الاخرت“ میں ”در المختار“ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اسمائے الہی اور آیات قرآنی کے علاوہ عہد نامہ کو میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر لکھا جائے تو اس عمل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے گا۔ اسی کتاب میں یہ قول درج ہے کہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت سلمان فارسیؓ کے کفن پر یہ شعر لکھا تھا: ے

وفدت علی الکرم بغیر زاد!
فان الزاد اصبیح کل شئی
من المحسنات والقلب السليم
اذا كان الوفود علی الکرم

نیز مروی ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؓ سے یہ حدیث العمرو سراج الجنة (عمر جنت کا چراغ ہیں) سنی تو حضرت علیؓ سے یہ حدیث لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے گھروالوں کو وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دی جائے تاکہ قیامت کے روز میرے پاس ایک دستاویز رہے۔

تفسیر عزیز یہی مرقوم ہے کہ ایک عارف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دی جائے۔ یہ سن کر گھروالوں نے عارف سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟

تو انھوں نے بتایا کہ ایک فقیر عالی شان گھر کے عالی شان دروازہ پر پہنچا اور پلچ خانہ سے خیرات طلب کیا تو اسے اسی خوب صورت گھر سے معمولی اور حقیر چیز دی گئی۔ فقیر وہاں سے واپس آیا اور ایک کدال لے کر اس عالی شان اور خوب صورت گھر کے عالی شان دروازہ کو گرا نا شروع کر دیا۔ مالک مکان دوڑتے ہوئے آیا اور اس حرکت کی وجہ پوچھی تو فقیر نے جواب دیا آپ اپنی بخشش و عطا کو اس عالی شان دروازے کے قابل بنادیکھیے یا پھر اپنے گھر کے اس عالی شان دروازہ کو اپنی عطا و بخشش کے موافق بنادیکھیے تاکہ کوئی بھی فقیر یہ عالی شان دروازہ دیکھ کر ادنیٰ بخشش اور بڑی عطا کا امیدوار نہ رہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب اللہ کا دروازہ ہے اور قیامت کے روز میرے لیے یہ رستائیں ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے اسی دروازہ سے اس کے رحم و کرم کی بھیک طلب کروں گا۔
مولانا شاہ عبدالغنی محدث دہلوی اپنے ایک رسالہ میں لکھتے ہیں: اندرون قبر خراب بنا کر اس میں پیرانہ طریقت کا شجرہ اس طرح رکھیں کہ میت کے پیرانہ کی آلائشیں سے آلودہ نہ ہو سکے۔ مذکورہ اسناد اور روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سورۃ المؤمنین کو کفن پر لکھتے ہیں اور اگر قبر کی تنگی اور عذاب سے رہائی کا خیال کرتے ہوئے سورۃ المؤمنین کی تحریر اس طرح رکھیں کہ میت کی آلائشیں اور عذاب سے آلودہ نہ ہو تو یہ عمل جائز ہے۔
مختلف نہروں کے ازالہ کے لیے آپ دو ایندھن "حصن حصین" اور "طلب نبوی" میں ڈھونڈ لیجیے۔

نور البلیسی کی علامت یہی ہے اس سے کوئی بھی حکم، حکم الہی کے خلاف صدر پذیر نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جدی و خنی خلیفہ عبدالقادر نے جب نور البلیس سے حکم رہائی کے خلاف حکم پایا جو حرام کو حلال قرار دیا تھا تو آپ نے فوراً قرآن کی آیت ان الله لا يامر بالفتنشاء را اللہ تعالیٰ نے فتنش اور منکر کا حکم نہیں دیتا۔ سے روشنی حاصل کی اور نور البلیسی کو ٹھوکر ماردی اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا۔

حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ میں مشغول تھے آواز آئی: اے عبدالقادر! ہم نے تمہارے لیے حرام اور حلال کی قید اٹھا دی ہے تو اپنے دل میں سوچا حرام میرے لیے حلال کیسے ہو سکتا ہے۔ کہیں یہ ابلیس کا دھوکہ تو نہیں ہے۔ قرآن سے ہدایت حاصل کی اور نور الاحوال پڑھ دیا تو فوراً ابلیس زائل ہو گیا۔ پھر آواز آئی: اے عبدالقادر! آج تمہیں تمہارے زہر و نقویٰ نے میرے حملہ سے بچالیا۔ پھر آپ چوکنے ہو گئے اور زبان مبارک سے فرمایا: اے ابلیس میرے علم و فضل نے مجھے تیرے شر سے نہیں بچایا۔ بلکہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بچالیا۔ دفعتاً روشنی غائب ہو گئی جو نور ابلیس تھا۔

اور یہ حقیقت ہمیشہ آپ کے ذہن میں موجود رہنا چاہیے کہ سلوک کا راستہ طے کرتے وقت شریعت مطہرہ کے خلاف ایک قدم بھی نہ اٹھے۔

اور شریعت کے ظاہر اور باطن کا پورا پورا اہتمام کریں اور تمہارا سلوک موافق شریعت رہنا چاہیے اور راہ سلوک کے عوارض اور موافع سے پوری طرح اجتناب کریں اور یہی وقت بیداری اور سلوک اور عمل کا وقت ہے۔ عیش و عشرت اور راحت کا وقت آگے آنے والا ہے جو عمل کا نتیجہ ہے۔ بیداری و ہوشیاری اور جدوجہد اور عمل کے وقت آرام و سکون اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو جانا اور سلوک کے موافع میں الجھ جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ کاشت و فصل کو بچتہ اور رسیدہ ہونے سے پہلے ہی فصل کو کاٹ ڈالنا ہے اور پیداوار اور پھل سے معذور ہو جانا ہے۔ اور یہ اقدام یعنی عمل کے وقت عیش و عشرت کی منزل سے دور کرنے والا اور حیرانی دینے سے روکنا ہے۔

زیادہ کیا عرض کروں۔ خدا ہمیں شاد کام و نیکام فرمادے۔

مکتوب بنام محمد امام الدین مہکری

منصف بنکھور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوة اور دعاؤں کے بعد واضح ہو کہ ۹ ذی الحجہ ۱۲۲۸ھ کا تخریر کردہ التفات نامہ آپ کے حج ہونے کی خبر لیے ہوئے دستیاب ہوا۔ اور اس مسکین کے قلب کو مضطرب اور بے چین کر دیا۔ سعادت آثار!

بزرگوں نے عہدہ قضا اور منصب حج کو ایک عظیم آزمائش سمجھا ہے اور یہ تصور عدالت اسلامیہ سے متعلق قائم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ غیر مسلم عدالت کے منصب حج کی آزمائش اور خطرات کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ غایت کار افلاس ہے اور نہایت کار افلاس، فاقہ کشی ہے۔ جو حالت فاقہ کشی میں گزر جائے تو وہ اللہ والوں کے لیے شبِ معراج ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو نماز سیرانی و آسودگی کی حالت میں پڑھی جائے ہے تو شیطان نمازی کو اپنے پہلو میں لے لیتا ہے۔ اور جو نماز عدم سیرانی اور گر سنگی کی حالت میں ادا کی جاتی ہے تو شیطان نمازی کے قریب تک آنے کی ہمت نہیں کرتا اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔

سرو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی روز تک شکم مبارک پر پیچر باندھے ہوئے رہتے تھے اور کبیر کے

مولانا شاہ ولی اللہ محدث، دہلوی نے رسالہ ”لمعات“ میں لکھا ہے کہ سالک کو ذکر کے دوران بے شمار وسوساں اور خطرات آتے ہیں اور انوار الہی اور تجلیات ربانی ظاہر ہوا کرتے ہیں اور سالک ان چیزوں کو ”ایم انوار تصور کر لیتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسکو کوئی عجیب و غریب چیز ہاتھ لگ گئی ہے۔ پھر وہ اپنے مقصود کو پانے کی سعی و کوشش ترک کر دیتا ہے۔

اس باب میں ایک ضابطہ ذہن نشین رکھنا چاہیے جس پر اس فقیر کو منجانب اللہ اطلاع اور آگاہی حاصل ہوگئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سالک پر جو بھی صورت ظاہر ہوگئی۔ وہ چند احوال و کوائف میں سے کسی ایک حالت سے خالی نہ ہوگی اور اگر اس حالت میں سالک کو یقین حاصل ہو چکا ہے کہ یہ صورت، تجلی حق کی صورت ہے۔ یا اس کی طرف منسوب ہے تو وہ یقیناً تجلی حق ہے۔ اور اگر اس کے متعلق وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ فرشتوں کی صورتیں ہیں، یا مشائخ کرام کی ارواح طیبہ ہیں تو یقیناً وہی ہے۔

اور اگر اس حالت میں سالک کو انشراح و انقباض و انس و کیفیت و سرور حاصل ہو تو وہ واقع ملکی ہے۔ اور اگر اس حالت میں سالک کو کوئی وحشت و دہشت اور انقباض حاصل ہو تو وہ شیطانی اثر ہے۔ اور اگر اس حالت میں سالک کو انشراح اور انقباض دونوں کیفیات حاصل نہ ہوں تو وہ خیالات طبعیہ میں سے کوئی خیال ہے۔

اور جہات ذکر کے درمیان فرق سے متعلق مشائخ کرام نے جو تفصیلات بیان کیا ہے، وہ فقیر کے نزدیک ہر حال میں درست قرار دینے کے لائق نہیں ہیں۔

حاصل تحریر! راہ حق کے سلوک کے عوارض اور اس کے علاجات و معالجات بہت ہیں۔ ان میں سے ایک عارضہ اور مانع بھی ہے کہ سالک فقیر کے اختلافات کی طرف توجہ کرے۔ جیسا کہ یہ بات امام غزالی نے اپنی کتاب ”کیمیائے سعادت“ میں کہی ہے :

”راہ حق یا طریقی سلوک کے عوارض و موافع اور اس کے علاجات و معالجات کو فقیر نے اپنے رسالہ ”امفار“ میں مستند معتبر اسناد و شواہد کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ اس کی جانب رجوع کریں۔

سعادت اطوار! کام کا وقت چلا جا رہا ہے۔ جو بھی عمر گزر جائے گا وہ عمر کے حصے کو کم کر رہا ہے اور موت کے وقت کو قریب کر رہا ہے۔ اور یہی وقت، آگاہ و متنبہ اور ہوشیار ہونے کا ہے۔ اور یہی موقع اور یہی وقت بیداری اور عمل کا ہے۔ اگر آج متنبہ اور ہوشیار نہ ہو سکے تو کل آخرت میں حسرت و یاس اور افسوس و حیرت کے سوا کوئی چیز باقی نہیں آئے گی۔

یہاں پر قناعت فرماتے تھے اور کئی کئی دن تک گھر میں چولہا نہیں سلگاتا تھا۔ اور گھر میں چراغ نہیں روشن ہوتا تھا۔ ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ غنائے نفسانی کو اپنے پیشِ نظر رکھے اور ہر دم غداے روحانی کی تحصیل میں کوشاں رہے اور چراغِ دل کو فروزاں رکھنے میں مشغول رہے۔ یعنی قلب کو زندہ رکھنے میں مصروفِ عمل رہے۔ اور دنیا کی بے وفا و بے ثبات اور فضول و لالی یعنی دولت و ثروت اور غنا سے اعراض اور کنارہ کش ہو جائے۔ جو قبر اور آخرت کا رآمد نہیں ہے۔

حشر میں احتساب کے اسی خیال کے پیشِ نظر متقدمینِ عدالتِ اسلامیہ کے عہدہ قضا کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹ گئے تو آپ اسی سے قیاس کر لیجیے کہ عدالتِ غیرِ اسلامیہ کے منصب قضا و عہدہ جج کے خطرات کیسے ہوں گے۔ قیاس کن زرگلستان من بہار مرا۔

ممکن ہو تو آپ منصفی کے عوض میں کوئی دوسری خدمت حاصل کریں۔ اور اگر آپ ایسا نہ ہو سکے تو حتیٰ المقدور اصلاحِ نیت میں کوشش کریں: بحشر الناس علی نیاتہم۔ لوگوں کا حشر ان کی نیتوں کے موافق ہوگا۔

اور عدل و انصاف اور قضا کے معاملہ میں حق کے اثبات و احقاق اور انسانوں کی اصلاح اور ان کی خیر و بھلائی کو اپنے پیشِ نظر رکھیں اور اسی چیز کو اپنا مقصد قرار دیں۔ اللہ کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے، اس کے جسم پر نہیں۔ دنیاوی زندگی کی عمر کی مدت ساٹھ ستر سال سے بڑھ کر نہیں ہوتی ہے اور وہ بھی ہزاروں محنتوں اور مشقتوں اور کدورتوں سے بھری رہتی ہے۔ ایسی صورت میں ابدی و دائمی اور اخروی زندگی سے صرف نظر کرنا اور حقیر دنیا پر فریفتہ ہونا دانش مندانہ کام نہیں ہے۔

حب الدنیا رأس کل خطیئۃ؛ دنیا کی محبت اور اس پر فریفتگی ہی ہر خطا و لغزش کی جڑ ہے۔

اپنے احوال و کوائف سے آگاہی دیں اور اس میں سکین کو، اپنوں کو فراموش کرنے کا خیال نہ کریں۔ المصراع من احبہ؛ آخرت میں آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ اسے محبت اور الفت ہے۔ زیادہ کیا عرض کروں۔ اللہ کی نصرت و حمایت تمہارے ساتھ رہے۔ تم جہاں کہیں رہو۔

* * * * *

بائیسواں فائدہ

جواہر السلوک

* ترجمہ: ڈاکٹر سید وحید اشرف اشرفی الجیلانی کچھوچھوی

حضرت مجدد جنوب قطب ویور علیہ الرحمہ کی معرکہ الآرا فارسی تصنیف جواہر السلوک کا مفہوم خیر ترجمہ ہدایہ ناظرین ہے۔

کہتے ہیں۔

اب ذیل میں بائیسویں فائدے کا ترجمہ لکھا جاتا ہے :

مولانا عبدالرحمن جامی "اشعة اللمعات" میں لکھتے ہیں کہ موجودات میں سے ہر موجود کو حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کی دو جہتیں ہیں ایک جہت سے حق تعالیٰ کی معیت اس کے ساتھ ذاتی ہے۔ (جیسے روح کی معیت بدن کے ساتھ) اس جہت سے حق تعالیٰ بالذات بغیر کسی توسط کے اس کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس جہت کو طریقی وجہ خاص کہتے ہیں اور جب بندہ پر اس کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ بندہ اس میں فنا ہو جاتا ہے تو اسے جذبہ کہتے ہیں۔

نسبت کی دوسری جہت سلسلہ ترتیب

بائیسویں فائدہ میں بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا فیض بندہ پر دو طریقہ سے جاری ہوتا ہے، ایک براہ راست بغیر کسی واسطہ کے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سالک تربیت کے ساتھ سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے اور بالترتیب درجہ بہ درجہ اس پر فیض کا ظہور ہوتا ہے۔ اور جب وہ سلوک کی تکمیل کر لیتا ہے تو اپنے تجربہ کی بنیاد پر دوسروں کو بھی سلوک کی تعلیم دے سکتا ہے۔ اگرچہ پہلے طریقہ سے جو فیض یا ب ہوتا ہے اس کا درجہ زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ لیکن سلوک کی تعلیم وہ خود نہیں دے سکتا، جب تک کہ پہلے وہ خود راہ سلوک کو درجہ بہ درجہ طے نہ کر لے۔ پہلے طریقہ سے جو فیض یا ب ہوتا ہے اس کو مجذوب سالک کہتے ہیں اور دوسرے طریقہ سے جو فیض یا ب ہوتا ہے اسے سالک مجذوب

ہے۔ اس میں بندہ کو جو فیض پہنچتا ہے، وہ دوسرے امور کے واسطے سے پہنچتا ہے۔ مثلاً ریاضت و مجاہدہ وغیرہ۔ مترجم، اور ان امور کی معیت کا کچھ دخل حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اور بندہ کو جو فیض پہنچتا ہے، وہ ان امور سے گزر کر ہوتا ہے۔ اور سلوک کے درجہ بہ درجہ احکامات کی خصوصیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اس طریق سے بندہ برابر ترقی کرتا جاتا ہے اور سلوک کی ہر منزل کا تجربہ کرتا جاتا ہے یہاں کہ ترقی کرتے کرتے اپنے عینِ ثابتہ تک پہنچ جاتا ہے عبارت میں عینِ ثابتہ کو بندہ کا مبدأ تعین کہا ہے۔ مترجم، اور پھر اس میں وہ فانی ہو جاتا ہے اور یہ نسبت اس کی ذاتی تجلّی ہوتی ہے اور اس طریق کو سلسلہ ترتیب کہتے ہیں اور بندہ کی روش کو جو اس طریق میں وہ ایک مرتبہ کے بعد دوسرے مرتبہ کو

پہنچتا ہے سلوک کہتے ہیں اور اس طریق میں جو سلوک کی تکمیل کر لیتا ہے اگرچہ وہ پہلے طریق والے کے مقابلہ میں کمتر ہوتا ہے لیکن اس طریق میں سالک کو مراتب کے احوال کا سارا علم اور تجربہ ہوتا ہے جو پہلے والے طریق میں نہیں ہوتا۔ ہاں اگر پہلے والے طریق سے فیض یا بندہ بھی ترتیب وار سلوک کی تعلیم حاصل کر لے اور اس کے بعد مطلوب تک پہنچ جائے تو اس کو مجذوب سالک کہتے ہیں ایک درجہ خاص اور استہلاک و فنایت کے باعث اور طریق ثانی کے سالک کو سلوک کی تکمیل کے بعد سالک مجذوب کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کو روحانی اقتدار کی دولت میسر ہے اور مریدوں کی تربیت کے لہلہ یہ دونوں ہیں۔ اس کے بعد کے فائدے میں ارباب سلوک کے اقسام کا بیان ہے۔

فائدہ نمبر ۲۳

جو سلوک اختیار کرے وہ مقصد کو پہنچ جائے۔ اور یقینی طور پر مطلوب کو پالے۔ بہت سے لوگ سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں لیکن بجز جذبہ نہیں پہنچتے۔

شعر: لے دوست بیاباں کو طے کرنے والے بہت ہیں لیکن ارباب وصول کم ہیں۔ آثار و اسباب کے ذریعہ سالک کو جو ترقی ملتی ہے

ارباب صلاح و سلوک چار طرح کے ہیں ایک سالک مجرّد، دوسرے مجذوب مجرّد تیسرے سالک مجذوب چوتھے مجذوب سالک۔ سلوک کی تکمیل کے لیے اکثر جذبہ شرط ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے ہم تک پہنچنے کی کوشش کی ہم نے انہیں اپنی طرف راہ دی۔ (یعنی ہدایت اللہ کے ذمہ ہے) کہ ہر وہ شخص

جذبِ الہی اُس سے اتنا افضل ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ آثار و اسباب سے اپنا تقدم اور افضلیت بیان کرتی ہے۔

شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی عوارف کے دسویں باب میں کہتے ہیں: (اس کے بعد عربی عبارت میں چار قسم کے سالکین کا ذکر ہے اور ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد وہی باتیں ترجمہ عوارف سے نقل کی گئی ہیں جو فارسی میں ہیں۔ یہاں ذیل میں فارسی سے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ مترجم)

صاحب ترجمہ عوارف مرید و مراد اور سالک و مجذوب اور مرید کو مراد کی ضرورت کے بیان میں لکھتے ہیں کہ اہل تصوف لفظ مرید اور مراد کو دو معنی میں لیتے ہیں۔ ایک مقتدا، دوسرے محب و محبوب۔ مرید بمعنی مقتدی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دل کی آنکھ ہدایت کے نور سے دیکھنے لگتی ہے اور وہ اپنی کمی کو دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے کمال کے طلب کی آگ اس کی طبیعت میں بھڑکتی رہتی ہے اور اس کو قرار و سکون نہیں ہوتا۔ ہر وقت مراد کے حاصل کرنے کا ہی خیال رہتا ہے۔ مثلاً قرب حق سبحانہ اور جواہل ارادت کے نشان سے موسوم ہوا وہ اگر سوائے حق سبحانہ کے دکان میں کوئی اور مراد رکھے یا ایک لحظہ کے لیے مراد کی طلب غافل ہو جائے تو اہم مراد اس کے لیے عاریتہ ہے۔ شیخ عبد اللہ خفیف کہتے ہیں کہ ارادت مراد کی طلب میں ہمت کو باند رکھنا

ہے اور کوشش پر مداومت کرنا اور راحت کا ترک کرنا۔ اور مراد یعنی مقتدا کا یہ مطلب ہے کہ وہ ولایت کی قوت اور تصرف میں یہاں تک پہنچا ہوا ہو کہ ناقص کی تکمیل کر کے ان کو مرتبہ تمکین تک پہنچا دے اور مختلف استعدادوں اور ارشاد و تربیت کے طریقوں کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ایسا شخص یا سالک مجذوب ہوتا ہے اور تمام صفات نفسانی کے مہلکات کو سلوک کے قدم سے فنا کر چکا ہوتا ہے اور جذباتِ الہی کی مدد سے اور مدارجِ قلبی (یعنی جذبِ مبتدی) اور معارجِ روحی (یعنی فناے روحی) سے گزر کر عالم کشف و یقین تک پہنچ کر مشاہدہ و معاینہ کے مقام پر پہنچا ہو۔ یا اُسے مجذوب سالک کہتے ہیں کہ اول جذبات کی امداد کی قوت سے مقامات کے بساط کو طے کیا ہو اور عالم کشف و عیاں میں پہنچا ہو اور اس کے بعد طریقت کے منازل و مراحل کو سلوک کے ذریعہ طے کیا ہو اور حقیقتِ حال کو علم کی صورت میں دریافت کیا ہو مرتبہ شیخی اور مقتدائی کے اہل بھی دو طرح کے اشخاص ہیں اور سالک ابتر کہ جو ابھی مجاہدہ کی تنگنائی سے مشاہدہ کی فضا میں نہ پہنچا ہو اور مجذوب ابتر کہ جو ابھی سیر و سلوک کی باریکیوں اور مقامات و منزل کی حقیقتوں اور ان کے مہالک اور خطرات سے واقف نہ ہوا ہو۔ یہ دونوں شیخوخت کے منصب کا استحقاق نہیں رکھتے اور مرید کی استعداد میں تصرف کی ولایت اور طریقت کے قانون کے مطابق ان کی تربیت کا کام

اُن کے سپرد نہیں ہوا۔ یہ لوگ جو تصرف بھی کرتے ہیں ان میں بھلائی سے زیادہ فساد کا اندیشہ ہے۔ اور مرید کے وجود اور اس کے استعداد کمال کی مثال بیضہ کی طرح ہے۔ کہ بیضہ کے اندر اڑنے کی استعداد موجود ہے۔ اگر کسی بالغ مادہ مرغ کی حمایت و ہمت کی تاثیر و تصرف کو وہ قبول کرے اور اس کی طبیعت میں قوت تو لید و تفریح کا مہیجان غالب ہو جائے اور ایک عرصہ تک اس کے اندر حیات روحی کا تصرف اور پرواز کے کمال کی خاصیت نافذ رہے تو آخر کار بیضہ کی شکل کا لباس اُس سے دُور ہو جائے اور پرواز کی صورت کا لباس اس کو پہنا دے اور اس کی استعداد کو کمال تک پہنچا دے۔ (یعنی انڈے سے مرغی کا بچہ نکل آئے اور بڑھ کر بالغ ہو جائے۔) اگر اس مرغی کے انڈے پر کوئی ایسی مرغی بیٹھے کہ جس کے اندر ابھی اڑنے کی طاقت پیدا ہوئی ہو یا ابھی بلوغ کی حد تک نہ پہنچی ہو تو اگر وہ ایک مدت تک اس انڈے پر بیٹھی رہے تو اس بیضہ کے اندر وجود فاسد ہو جائے گا اور بچہ نہیں نکلے گا اور پھر وہ بیضہ قابلِ اصلاح نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرید صادق اپنے وجود کو کسی ایسے کامل شیخ کے تصرف میں دے دے اور اس کا مطیع و منقاد ہو جائے۔ جو تکمیل کے مرتبہ تک پہنچ چکا ہو اور وہ سیر و سلوک اور جذبہ سے مکمل بہرہ مند

ہو چکا ہو تو اس کے وجود کے بیضہ سے حقیقت کا مرغ باہر آئے گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا۔ (صورت سے مراد احسن تقویم ہے۔ جس کی علمی صورت اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں تھی۔ انسان کی صورت اسی احسن تقویم یا صورت علمی کا ظہور ہے۔ مترجم) اور وہ توالد و تناسل کے لائق ہوگا اور اگر سالک ابتر یا مجزوب ابتر کے تصرف میں آئے گا تو انسانیت کے کمال تک پہنچنے کی استعداد اس میں فاسد ہو جائے گی اور وہ کمال تک نہ پہنچ سکے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ والدین کے ازدواج کے بغیر جس کا تعلق شہوت، فعل و انفعال اور تاثیر و تاثر سے ہے۔ توالد و تناسل اور بقاء نوع کی صورت نہیں ہے کہ سنت جاریہ الہی یہی ہے کہ ازدواج کے ذریعہ توالد و تناسل ہو اسی طرح عالم معنی، سیر حقیقت آدمی جو محض عبودیت ہے وجود میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ مرید و مراد میں ازدواج رابطہ محبت ہو اور مرید مراد کے تصرف کو قبول کرے۔ اسی کو ولادتِ ثانیہ کہتے ہیں جس کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اور اگرچہ فرزند کا وجود بے پدر کے قدرت الہی میں ممکن ہے۔ جیسے کہ وجود عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن حکمت میں ممتنع ہے۔ اسی طرح وجود مولود معنوی بے ازدواج مرید و مراد اگرچہ قدرت الہی میں ممکن ہے۔ جیسے کہ بعض مجذوبان۔ لیکن حکمت میں معتذر

ہے۔ یہ بھی ہے کہ بغیر بارکے ولادت میں بہت آفات متوقع ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو بہت سے عیسائیوں کی گمراہی کا سبب بن گئی اور وہ انہیں ابن اللہ کہنے لگے۔ اسی طرح اگر کوئی مجذوب بغیر کسی شیخ کامل و مکمل سے تربیت سلوک پائے ہوئے صاحب کشف ہو جائے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ آفت میں مبتلا ہو سکتے ہیں مرید بمعنی محب سالک مجذوب کو کہتے ہیں اور مراد بمعنی محبوب مجذوب سالک کو کہتے ہیں اور شیخوخت کے معنی کا یہی حامل ہوتا ہے۔ کیوں کہ محب وہ ہے جو مشاہدہ اور مکاشفہ سے قبل ریاضت و مجاہدہ کی راہ سے گزر چکا ہو اور محبوب وہ ہے کہ گزشتہ مجاہدہ کے دوران کشف کی حقیقت اس پر ظاہر ہو چکی ہو۔ اس لیے مرید و مراد بوجہ اول دونوں عین مراد ہی ہیں اور یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اس کو جو توبہ و انابت کرتا ہے۔ اجتناب و مشیت الہی ہے نہ کہ بندہ کا کسب۔ اور شرط ہدایت جو کہ مکن یذیب (جو توبہ کرتا ہے) کا مقدمہ ہے جس میں محب و محبوب کا بیان ہے کیوں کہ یہ مقدمہ انابت کی علت ہے اور یہ یعنی توبہ و انابت بندہ کا فعل ہے تو اس صورت میں اجتناب یعنی انتخاب محبوب کے حال کی صورت ہے اور محب کے حال کا آغاز ہے اور محبان کی سیر جس کے ذریعہ وہ مقامات کو طے کرتا ہے وہ بالترتیب اور درجہ بدرجہ راہ سلوک میں حاصل ہوتا ہے اور جب تک وہ ادنیٰ مقامات کو طے نہ کرتے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا

اس طرح مرتبہ اولیٰ سے دوسرا مرتبہ دوسرے سے تیسرا مرتبہ اور تیسرے مرتبہ سے چوتھے مرتبہ تک بتدریج ترقی کرتا ہے تاکہ سارے مقامات اس ترتیب و تدریج کے ساتھ بذریعہ سلوک طے کر لے۔ اس وقت اس کا سلوک جذبہ میں متبدل ہو جاتا ہے اور سیر سلوک پرواز سلوک اختیار کرتی ہے (یعنی رفتار میں اتنی تیزی لیتی ہے کہ پہلے اگر باؤں سے چلتا تھا تو اب ہر سے اڑنے لگتا ہے۔ یہ مثال ہے۔ مترجم) اور مجاہدہ مشاہدہ تک پہنچاتا ہے۔ اور غیب شہود میں بدل جاتا ہے۔ اس مقام پر محبان کو خلافت نامہ عطا کرتے ہیں اور شیخوخت کا لباس عطا کرتے ہیں اور تصرف و توجہ کی اجازت دیتے ہیں۔ کیوں کہ یہ مرتبہ غیب و شہادت کے درمیان واسطہ کا کام کرتا ہے۔ اور اس مقام پر خدا اور خلق اور بندہ کا وجود رحمن کے عرش کے مشابہ ہوتا ہے۔ کہ اس کا ایک جانب عالم غیب کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا جانب عالم شہادت یعنی مخلوق کی طرف تاکہ پہلی وجہ سے وہ عالم غیبی رحمت کا فیض پائے اور دوسری وجہ سے عالم شہادت یعنی خلق کی طرف پہنچا لیکن محبوبانِ حال کے آغاز ہی میں جذبہ کی مدد سے راہ طے کرتے ہیں اور ایک ہی جذبہ میں سلوک کے تمام مقامات کو طے کر لیتے ہیں، اور اسی ایک جذبہ میں محبان کے تمام اعمال کا حاصل پا جاتے ہیں۔ جذباتِ حق سے ایک جذبہ عمل ثقلین کے برابر ہوتا ہے اس لیے کہ تمام مقامات کا خلاصہ ان کے صفاے حال میں

وجود ہونا ہے اور ان کی روحانیت مقامات کی قبور سے نکل کر کشف و وجدان کی فضا میں آزاد ہو جاتی ہے۔ تقید عوام محبان کے لیے ہے جو کہ ابھی عالم کشف کو نہیں پہنچے ہوتے ہیں اور ابھی ان کی سیر نفوس کی تاریکیوں کو دور کرنے میں لگی ہوئی ہے اور ہر مقام میں ان کے مخصوص صفت کی تاریکی زائل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ان کے نفوس کی زمین پر ربوبیت کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کا قول ہے ”زمین روشن ہو گئی۔“ اس کے رب کے نور سے ”مثلاً“ معصیت نفس میں ایک تاریکی ہے اور یہ توبۃ النصوح سے زائل ہوتی ہے۔ دنیا کی رغبت ایک تاریکی ہے اور یہ زہد سے زائل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رزاقی پر اعتماد کی کمی ایک تاریکی ہے اور یہ مقام توکل سے زائل ہوتی ہے اور احکام الہی کو بجالانے میں طبیعت کی سستی ایک تاریکی ہے جو مقام رضا سے زائل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہر مقام کی تاریکی زائل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ نفوس کی تمام ظلمتیں سلوک کے تمام مقامات کو طے کرنے کے بعد زائل ہو جاتی ہیں اور یقین کے چہرے کا جمال تاریکی کے پردوں سے نمودار ہوتا ہے۔ (یعنی یقین کامل حاصل ہوتا ہے) لیکن سلوک پر کشف کے تقدم کے سبب (یعنی سلوک کے بغیر کشف حاصل ہونے کے سبب) تمام ظاہری و باطنی منازل و مقامات کو سلوک کے ذریعہ قطع کیے ہوئے بغیر محبوبان کے نفوس نور

یقین سے منور ہو جاتے ہیں اور نفوس کی صفات کی تاریکی ان سے دور ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ ان کا وجود حق سے قائم ہے نہ کہ ان کی اپنی ذات سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مرید مراد کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا: مرید وہ ہے جسے علم کی سیاست (سرا) سے گزرنا پڑتا ہے اور مراد وہ ہے جو حق کی عنایت سے سرفراز ہوا ہو۔ مرید صاحب السیر ہوتا ہے۔ (یعنی وہ درجہ بدرجہ سلوک کو طے کرتا ہے) اور مراد صاحب الطیر ہوتا ہے (یعنی وہ ایک آن میں سب مقامات کو طے کر چکا ہوتا ہے) اور پاؤں سے چلنے والا پر سے اڑنے والا کا اداراک نہیں کر سکتا۔

ابوسعید خدری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مراد اپنے حال میں مست رہتا ہے اس کی حرکات اور کوشش حق تعالیٰ کے ارادہ سے ہیں۔ اور وہ اپنے کام میں اس طرح مشغول رہتا ہے کہ اسے کسی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کی کوئی پروا نہیں ہوتی اور مراد و محبوب مطلق سید کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ و اکمل التحیات کی ذات ہے کیوں کہ وہی کائنات کا مقصود ہیں اور کائنات انہیں کے طفیل سے ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک انبیاء اور اولیاء میں سے کسی کو خلعت محبوبی نہیں دی گئی سوائے ان کی ذات اور ان کے متبعین کے، کیوں کہ محبتی کے مقام سے

الٰہی رتبہ کیف مد الظل۔

جان لو کہ خدا کی محبت کی مثال حقیقتِ مصطفویٰ کو جذب کرنے میں اسی طرح ہے جیسے مقناطیس کی خاصیت لوہے کو اپنی طرف جذب کرنے میں ہے۔ اس نے اپنی صفتِ جاذبیت کو دوسرے لوہے کو بخش دیا جو اس کی طرف مجذوب ہوا۔ تاکہ اس سے پھر دوسرا لوہا خاصیتِ جذب حاصل کر سکے اور اپنے مجذوب میں صفتِ مقناطیسیت کو سرایت کر سکے۔ اسی طرح روحِ محمدی کے جو کہ مجب و مجذوب اول ہے اس نے محبتِ قدیم کی مقناطیسیت کو ارواحِ مومنان میں جذب کے ذریعہ داخل کیا اور اپنے اطراف سے چند ہزار صحابہ کو اپنی طرف جذب کر لیا اور ارواحِ صحابہ سے ارواحِ تابعین اور ان سے علماء و مشائخین راسخ نے جذب کی خاصیت حاصل کی اور اس طرح سلسلہٴ مریدی اور مرادی منظم ہوا اور ہر مرید مراد ہو گیا اور یہ صرف اثرِ برکتِ متابعتِ رسول علیہ السلام ہے۔ اس لیے جو شخص بھی کمالِ متابعت اور رابطہٴ اتصالِ روحِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوا اس کے اندر محبتِ الہی کی خاصیت پیدا ہو گئی اور مرتبہٴ محبوبی و مرادی کو پہنچ گیا۔ کیوں کہ ارواحِ مشائخ متابعت و محبت کے ذریعہ علی الترتیب روحِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیوستہ ہیں اور اس واسطے سے خاصیتِ محبتِ الہی سب میں سرایت

مجبوبی تک پہنچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کمالِ اتباعِ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے رسول آپ فرمادیں کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنالے گا۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو کہ محبتی کا درجہ رکھتے تھے اور مرتبہٴ محبوبی کے خواہش مند تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر موسیٰ ابنِ عمران زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس مرتبہ کی خواہش کی تو ان کو آسمان پر اٹھالیا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہٴ رسالت میں ان کو پھر سے بھیجا جائے اور وہ ان کی اتباع کے ذریعہ مرتبہٴ محبوبی تک پہنچیں۔ کوئی بھی صرف محبتی سے حق تک نہیں پہنچتا سوا محبوبی کے ذریعہ۔ کیوں کہ خدا تک خدا ہی کے ذریعہ پہنچا جاسکتا ہے۔ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چوں کہ مرید تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ رب اشرح لی صدري اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوں کہ مراد تھے اس لیے حق تعالیٰ نے ان سے کہا الم نشرح لك صدرك اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی جواب آیا: لن ترانی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خود کہا: الم ترا

اور سلوک کی دولت سے مشرف ہو چکا ہو اور فنا و بقا کی سعادت سے بہرہ یاب ہو چکا ہو اور سیرانی اللہ اور سیر فی اللہ اور سر عن اللہ باللہ و سیر فی الاشیاء کی تکمیل کر چکا ہو اگر سلوک قائم کرنے سے پہلے ہی وہ جذبہ سے مشرف ہو چکا ہو اور بعد میں سلوک کی تکمیل کر لی ہو اور بہت والے مردوں کی تربیت میں لگا ہو تو وہ کبریت احمر ہے۔ اس کا کلام دوا ہے۔

اس کی نظر شفا ہے۔ مردہ دل اس کی توجہ سے زندہ ہو جاتے ہیں اور افسردہ جانیں اس کے انفات سے تروتازہ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ایسا صاحبِ دولت پیدائے ہو تو سالکِ مجذوب بھی مغتتم ہے اور ناقصوں کی تربیت کا وہ بھی اہل ہے اور اس کے توسط سے سالکینِ فنا و بقا کی دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ شعر آسمانِ عرش کے مقابلہ میں پست ہے۔ لیکن خاکِ زمین سے بہت بلند ہے۔

اور اگر عنایتِ خداوندی سے کسی طالب کو ایسا پیر کامل و مکمل مل جائے تو چاہیے کہ اس کے وجود کو غنیمت جانیں اور اپنے کو گلیتہٗ اس کے سپرد کر دیں اور اپنی سعادت کو اس کی مرضی میں جانیں۔ اور اس کی مرضی کے خلاف کو اپنی شقاوت سمجھیں۔

امام ربانی رسالہٴ مبداء و معاد میں لکھتے ہیں کہ اس درویش (یعنی خود امام ربانی) پر جو پہلے دروازہ کھلا وہ ذوقِ یافت (پانے کا ذوق) کا

کر گئی۔ اس لیے ہر مرید جو کسی ایسے شیخِ کامل سے پیوستہ نہیں ہے جو کلیتہً ارادہٴ حق کے تابع ہو چکا ہو اور محبتِ الہی کی خاصیت کسی دوسرے شیخ سے میراث پایا ہو، وہ ہرگز مرتبہٴ مرادی و محبوبی تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ مقامِ ولایت اور دوسروں میں تصرف کرنے کا مقام نہیں پاتا۔ اس بیان سے مرید کو مراد کی احتیاج کا پتہ چلتا ہے۔

امام ربانی مکتوبات جلد اول کے مکتوب ۲۹۲ میں لکھتے ہیں کہ: اس راہ کے سالکان دو حال سے خالی نہیں ہیں یا مرید ہیں یا مراد۔ اگر وہ مراد ہیں تو کیا کہنا طوبیٰ لہم اس کو انجذابِ محبت کی راہ سے حق تعالیٰ کشاں کشاں لے جائے گا اور اعلیٰ مقصود کو پہنچا دے گا اور ہر ادب جس کی اس کو ضرورت ہوگی یا توسط یا بے توسط اس کو سکھا دے گا اور اگر اس سے کوئی لغزش ہوگی تو جلد اس کو متنبہ فرما دے گا اور اس سے مواخذہ

نہیں فرمائے گا اور اگر اس کو کسی پیرِ ظاہر کی احتیاج ہوگی تو بغیر اس کی کسی کوشش کے اس کی رہنمائی فرما دے گا۔ بالجملہ عنایتِ الہی جلّ شانہ ايسے بزرگواروں کے حال کی کفیل ہے بے سبب اور باسبب ان کے کاموں کی کفایت فرمائے گا اور اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔

اگر مرید ہیں تو ان کا کام بغیر کسی کامل و مکمل پیر کے دشوار ہے پیر ایسا چاہے کہ جو جذبہ

نازل ہوتی ہے تو اُس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ اور اس سے ایسے اقوال و افعال صادر ہوتے ہیں جن میں عقل کا دخل نہیں ہوتا جیسے شراب کا نشہ۔ لیکن اس نشہ میں اور شراب کے نشہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ سُکر محبت کا نتیجہ ہے۔ جو جذبہ اور توفیق و عنایت سے ملتا ہے۔ اس میں کسبِ دخل نہیں ہے اور یہ محبوبین کا حال ہے۔ مجبین کا حال یہ نہیں ہے پس ان کا انجذاب (یعنی مجبین کا) سلوک مجاہدہ کے بعد ہوتا ہے جس کا ذکر ہم اپنے موقع پر کریں گے۔ قیصری کا بیان یہاں ختم ہوا۔

اس ضمن میں مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی

نے مکتوبِ مدنی میں تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صوفیا کی پہلی حالت کو اسماء و صفات کا معشوق قرار دیتے ہیں اور اسماء و صفات کے عکس کو یعنی اعیان و اکوان کو عاشق قرار دیتے ہیں اور مرتبہ علیا ناظرہ کو یعنی احدیت کو (از قطبِ ویلون) مجموعی طور پر عشق قرار دیتے ہیں یہ صاحب اللغات کی اصطلاحات ہیں۔ (صاحب اللغات سے غالباً حضرت فخر الدین عراقی علیہ الرحمہ ہیں۔ مترجم)

اس مقام پر معشوق عاشق کی طرف نزول فرماتا ہے اور اپنی طرف اسے جذب کر لیتا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ سالک اپنے حال پر غالب ہے۔ اس کو مجذوب و مراد اور محبوب کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ عنایت

در وازہ تھا۔ خود یافت کا دروازہ نہیں تھا (یعنی ایک بارگی مقصد حاصل نہیں ہو گیا۔ بلکہ مقصد حاصل کرنے کا ذوق ملا)۔ اس کے بعد یافت بے سر ہوا۔ اور ذوق یافت مفقود ہو گیا۔ پھر تیسری بار ذوق یافت کے رنگ میں غائب ہو گیا۔ اس میں دوسری حالت کمال اور درجہ ولایت خاصہ کے حصول کی حالت تھی اور تیسرا مقام تکمیل اور رجوع الی الخلق والدعوة کا مقام تھا۔ اور پہلا مقام یعنی ذوق یافت جذبہ کی حالت میں تھا۔ تو جس نے سلوک اختیار کیا اور تمام کیا تو اسے حالتِ ثانیہ نصیب ہوئی

۔ اس کے بعد حالتِ ثالثہ۔ مجذوب المجرّد عن السلوک کو حالتِ ثانیہ و ثالثہ سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کامل و مکمل مجذوب سالک پھر سالک مجذوب ہیں۔ ان دو کے علاوہ جو ہیں وہ کامل و مکمل نہیں ہیں۔ اس لیے تم قاصرین میں سے مت ہونا۔ والصلوة والسلام علی خیر البشر سیدنا محمد و آلہ الاطہر

اور قیصری مقدمہ شرح قصیدہ فارسیہ میں محبوبوں کے متعلق لکھتے ہیں جب وصول الی اللہ حاصل ہو گیا اس امید میں کہ رب تعالیٰ کی ازلی عنایت جاذبہ بندہ کو حاصل ہوگی تو بندے کا حال شروع میں صحو اور محو کے درمیان ہوتا ہے۔ محو سے مراد سُکر ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب انسان پر

کا جذبہ وجوبیت کے مراتب تک اس طرح ظاہر ہوا جسے وہ دیکھ نہیں رہے تھے تو اس حد سے تجاوز کیا اور ڈوبنے والے ستاروں کا تذکرہ کیا اور سمجھایا کہ رب ان مخلوقی صفات سے پاک ہے اور عاشق ترقی کرتا ہے یعنی اس کا عروج ہوتا ہے معشوق کی طرف بدنی اور نفسانی ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ (یعنی تمام علائق دنیوی سے کنارہ کش ہو کر) تو اب سالک کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے حال پر غالب ہے۔ یہ سالک مرید و محب ہے اور پھر معشوق نزول فرماتا ہے اور عاشق عروج کرتا ہے، پھر دونوں درمیان میں جمع ہوتے ہیں۔ اب اس سالک کو دونوں طرف سے چمکاتے ہیں تو اب اس کو سالک مجذوب کہتے ہیں اور اسے المحب والمحبوب، والمرید والمراد کہتے ہیں اور اس کلام کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہے شخص اکبر کے قلب میں اور یہ شک یہ تجلی انشراحاً حضیرۃ القدس میں ہے (اس طرح شخص اکبر کا قلب حضیرۃ القدس سے تجلی حاصل کرتا ہے) اور اس کے لیے عکس ہے ملاء اعلیٰ میں، تو ننانوے اسماء کی تجلی اس پر منطبق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ان نئی شان ظاہر فرماتا ہے اس تجلی کے مطابق تو یہ تجلی ان سب پر ہوتی ہے جو اس کے دائرے میں آتے ہیں اور اس کو معشوق کہتے ہیں۔ کیوں کہ نفوس بشریہ اس طرف اس طرح جذب ہوتے ہیں جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچنا ہے اور ہم نے اس کا ذکر اس مقالہ کے دریا

میں کیا ہے۔ اور سیر و سلوک کا اس پر منتج ہونا اور معشوق سے وصال یعنی قرب یہی صوفیا کا مقصد ہے اور حقیقی اسباب کا فیض اس بندے تک پہنچ جاتا ہے جس کو حق تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے اور وہ اپنے نفس سے جلد گزر جاتا ہے اور اس کا شعور نہیں ہوتا کہ حق تعالیٰ کا ارادہ اس کے متعلق کیا ہے تو اس کا نام داد ہے۔ اور اگر اس سے ریاضت بدنیہ اور تجرید و تفرید مقصود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی طبیعت کا اتصال ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اسے مرید کہتے ہیں اور اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ حق کی طرف سے اسے منتخب کر لیا گیا ہے اور اپنے نفس کی ریاضت کا بار بار اصرار محسوس کرتا ہے تو بعض افراد میں حق کا غلبہ ہوتا ہے اور غیبی اس میں القا ہوتا ہے اور اسے وہ دو جہتوں میں سے ایک جہت سے محسوس کرتا ہے تو وہ دو مرتبوں کا جامع ہو جاتا ہے اور دو مشربوں کا انام ہو جاتا ہے۔ (اس عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلے اسے جذبہ میسر ہوا پھر سلوک کو بھی مکمل کیا۔ مترجم) تو ہم کہتے ہیں کہ اس پر بعض تجلی کا غلبہ ہوا اور اس وجہ خاص سے وہ مجذوب ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں اسم کا تحقق ہوا۔ اور کہا گیا کہ فلاں اسم کا رب متجلی ہوا (یعنی فلاں فلاں اسماء صفات کی تجلی ہوئی اور عارف اسکی اصل استعداد کو جو اعیان ثابتہ ہیں، سمجھ لیتا ہے) اور اسماء میں سے وہ اسم

غیبت، حسد، چغلی، جھوٹ، ریا، تکبر،
حب مال، حب جاہ، ظلم، اکل حرام، عجب،
بخل۔

لیکن سوال یہ ہے کہ ارادہ مند محض عقل
سے کیسے سمجھ جائے کہ فلاں شخص ان عیوب سے پاک
ہو ناہر عالم باعمل کے لیے ضروری ہے۔ وہ قرآن و
حدیث سے ان باتوں کا علم حاصل کرتا ہے اگر وہ اس
پر عمل کرتا ہے تو وہ عالم باعمل یا زاہد کہلاتا ہے اور
یہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل
میں خوفِ خدا نہ ہو۔ تو گویا زہد کا تعلق خوف سے ہے
اور خوف بندے کی صفت ہے۔ یہ اللہ کی صفت
نہیں ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ تخلقوا باخلاق
اللہ یعنی اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو۔ اللہ
کی ایک صفت عشق ہے۔ عشق کا لفظ قرآن میں
نہیں ہے۔ لیکن محبت جب بہت زیادہ ہو تو
اسے عشق کہتے ہیں۔ محبت کی صفت اللہ تعالیٰ
میں پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ یحیونہ
و یحبہم: وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ
ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت
لا محدود ہے اس لیے محبت بھی لا محدود ہے تو اس محبت پر
درجہ اولیٰ عشق کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ جب معلوم ہوا
کہ عشق اللہ کی صفت ہے تو جو بندہ اللہ سے محبت
کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت عشق و محبت سے
موصوف ہوا۔ اور عشق ایسی صفت ہے جو تمام

جو پاتے ہیں اس سے وہ منسوب کرتے ہیں تو اسے
اسم (یعنی اسم الہی) کے تعین کی حقیقت کہتے ہیں
کے غیر تک (یعنی اسم الہی کی صفات کا ظہور
بندے پر ہوا ہے۔ اسی اسم کی مناسبت سے اس
بندے کی حقیقت کا تعین کرتے ہیں اس کو یوں بھی
کہہ سکتے ہیں کہ صفات کے تعین کا تحقق اس طرح
ہوتا ہے۔ کیوں کہ کائنات کی ہر شے کسی اسم صفت
کے تعین کا تحقق ہوتا ہے۔ مترجم) ترجمہ تم ہوا۔
اب مترجم عرض کرتا ہے:

اوپر کی عبارت میں یہ ممکن ہے کہ کہیں
کوئی لفظی ترجمہ زیادہ بہتر اور مناسب تر نہ ہو۔
لیکن کوشش کی گئی ہے کہ مفہوم درست ہو۔ اس
اس پوری بحث کو پڑھنے سے قاری کو عجیب
حیرانی ہو سکتی ہے کہ اس زمانہ میں خانقاہوں میں
کہیں سلوک کی تعلیم نہیں ہوتی تو اوپر کی تحریر میں
متعین کردہ شیخی کے لیے معیار اب ملنا مفقود ہے
ایسی حالت میں عوام کیا کریں اگر کسی کے مرید نہ
ہوں تو ایک ضروری سنت سے محروم رہتے ہیں۔
اور دنیا میں مرید کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہی ہے۔ لیکن
اس کا جو ثمرہ آخرت میں ہے مرید نہ ہونے پر اس سے
محروم رہ جائے گا۔ اس صورت میں کم از کم اتنا ضروری
ہے جس کا ذکر سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ
نے کیا ہے کہ پیر کو بارہ عیوب سے پاک ہونا چاہیے وہ
یہ ہیں:

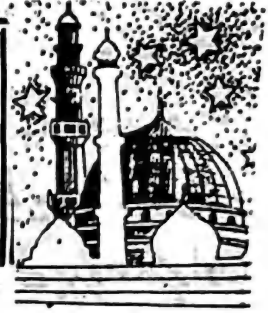
کیوں کہ خلیفہ اس کا نائب اور اس کی صفات کا نائب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جذبہ بغیر سلوک کے بھی متوقع ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی مرید ہو اور اس کا پیر جذبہ عشق سے بہرہ مند ہو اور مرید پیر کا عاشق اور متبع ہو۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایسا پیر تمام دنیاوی حاجات سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ مرید کا حاجت مند نہیں ہوتا۔ مرید اس کا حاجت مند ہوتا ہے۔

یہاں جو کچھ عرض کیا گیا ہے۔ یہ جواہر السلوک کی عبارت سے بھی مستفاد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم باعمل جو جذبہ عشق سے خالی ہو مراد کے قابل نہیں ہوتا۔ بقول حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کہ مراد کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ اول علم بقدر ضرورت دوسرے عقل اور تیسرے عشق۔ علم مدرسوں سے حاصل ہوتا ہے اور عقل و ادب تعلیم کے ساتھ محبت سے اور عشق مرشد سے۔

برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بقول مولانا روم ہے
ہر کرا جامہ ز عشقی چاک شد
اور حرص و عیب گلی پاک شد
ترجمہ: جس کا لباس عشق سے چاک ہوا وہ حرص و عیب سے گلّیتہ پاک ہو گیا۔

اور اگر ایسا نہ ہوا تو ابھی وہ عشق کی حد میں داخل نہیں ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عشق بند پرستولی ہو جاتا ہے تو بندہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے۔ کہ جس کی طمع کی جاسکے۔ عشق کے آثار یقیناً اس سے ظاہر ہوں گے اور جو شخص ایسے پیر کا مرید ہوگا اور پیر سے وہ عشق کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں گم کر دے۔ تو یقیناً اس عشق کی لذت سے فیض یاب ہوگا ایسا پیر اس کے خلفاء سے باسانی پہچانا جاسکے گا۔

جواہر الحقائق

تصنیف لطیف

ماہر علوم دین طریقت، واقف رموز معرفت و حقیقت حافظ قرآن مجدد جنوب حضرت شاہ محی الدین
سید شاہ عبداللطیف نقوی قادری المعروف بہ قطب ویلور قدس سرہ الغریز المتوفی ۱۲۸۹ھ

نوادر الدقائق ترجمہ جواہر الحقائق

ڈاکٹر حکیم مولوی سید افسر شاہ قاسمی صہبۃ اللہی - شفاء ڈسپنسری - گڈیا تم

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعْلَمُتَنَّا أَنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

حمد تیری اے خدائے لم یزل
ہے یہ اپنی زندگی کا حاصل
نام تیرا میرے دل کی ہے دعا
ذکر تیرا روح کی میرے شفاء

دوستو زندگی کا پیام آگیا
عرش سے جب درود و سلام آگیا

جب زباں پر محمد کا نام آگیا
آپ کی مدح انسان کیا کر سکے

شُرک و ضلالت کا منہ کالا ہوا۔

الحمد للہ زیر نظر کتاب "نوادر الدقائق" ترجمہ
جواہر الحقائق کی یہ دسویں قسط ہم آپ کی خدمت میں
پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جو جواہر الحقائق
کے فائدہ نمبر ۷ کے کچھ ہی حصہ کا ترجمہ ہے۔ چوں کہ پانچواں

ہر قسم کی تعریف ثابت ہے اس پاک پالنہار
کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و پروردگار ہے اور نہراویں
ہار درود و سلام اس دربارِ گہر بار خلاصہ کائنات، فخرِ موجودات
محسنِ اعظم، فخرِ آدم سرورِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ
وسلم پر جن کے طفیل و بدولت اسلام کا بول بالا ہوا اور

ہی رہیں گے۔

کلمات لفظی کلمات عقلی معانی | جہاں چہ

سے انسانی نفس میں پیش آنے والے تعینات مراد ہیں۔ جو کہ اٹھائیس عدد عربیہ کے مخارج پر اس کے گزرنے کے واسطے سے ہے۔ اور جیسا کہ موجودات دلالت کرتے ہیں (ثبوت پیش کرتے ہیں) اپنے موجود پر اور اس کے اسما و صفات اور کمالات پر بھی۔ ان جیسے کلمات عقلی معانی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اور اس طرح موجودات اور کلمات میں سے ہر ایک بھی کلمہ گن کے ساتھ موجود ہے۔

پس یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان موجودات پر کلمہ کا اطلاق یہ گویا مسبب پر سبب کے نام کا اطلاق ہوتا ہے مثل نام کے اور آدمیوں کے نزدیک انسان کی زبان سے نکلتا ہے یہی نام تسمیہ کہلاتا ہے (اور عرف عام میں بالخصوص قرار اور نحو میں کے نزدیک تسمیہ) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے کو کہتے ہیں، ایسا ہی تفسیر القصص اور ”فقد النصوص“ میں آیا ہے۔ اور یہ موجودات (وہاں ارادے کے اوپر ہوتے ہیں۔ یعنی فوق المشیت) ہوتے ہیں تو یہاں ”تحت المشیت“ یعنی ارادے کے نیچے ہوتے ہیں۔

حضرت محی الدین ابن عربیؒ کی رائے سے اختلاف

اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بارے میں صاحب انسان کامل شیخ محی الدین ابن عربیؒ کے خیال کی مخالفت کرتے ہیں۔ جہاں چہ وہ اپنی کتاب ”انسان کامل“ کے اٹھارویں باب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ارادۃ الہی جو مخلوقات کے لیے خاص ہے ہر

اور اس معنی میں یہ آیت بھی ہے: اَلْیَوْمَ یَصْعَدُ الْکَلِمَ الطَّیِّبُ ”دبار گاؤ رب العزت کی طرف چڑھتا ہے کلام ستھرا۔“ یعنی ارواح کاملہ طاہرہ چڑھتے ہیں اور اس سلسلہ میں یہ آیت بھی ہے اِنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُ لَکَ بِکَلِمَۃٍ مِّنْہٗ اِسْمُہٗ الْمَسِیْحُ؛ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ تجھ کو حضرت مریم علیہا السلام کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی جس کا نام مسیح ہے۔

و نیز اس معنی میں یہ آیت بھی وارد ہوئی ہے وَ کَلِمَۃُہٗ اَلْقِیْلُہَا اِلٰی مُرْسِمٍ وَّرُوْحُہٗہٗ یعنی یہ عیسیٰ، اللہ کا کلام ہے جس کو ڈالا مریم کی طرف اور روح ہے اس کے ہاں کی۔ یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق خدا ہیں۔ خدا نہیں ہیں بلکہ غیر خدا ہیں اور وہ روح اللہ ہیں (اس سے مسیحی عقائد کی صاف تردید ہو رہی ہے۔)

انجیل یوحنا | ”انجیل یوحنا“ کے پہلے باب میں خود آیا ہے کہ حضرت مسیح

کلمۃ اللہ اور خدا کے بھیجے ہوئے (رسول) ہیں اور موجودات کو اسی کے کلمات کہنا چاہیے جو کہ انسان کے لفظی کلمات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ کیوں کہ موجودہ انسان سے مراد ہے نفس رحمانی میں پیش آنے والے واقعات کے تعینات پھر نفس رحمانی کا مقصد بھی وجود کا انبساط و امتداد یعنی پھیلنا اور لمبا ہونا ہی ہے۔ جو اٹھائیس عدد کلمہ کے مرتب پر اس کے گزرنے کے سبب سے ہے۔

فائدہ بہت طویل ہے اس لیے اس پورے فائدہ کا ترجمہ مشکل ہے۔

ان شاء اللہ اگلی قسطوں میں دعا فرمائیں یہ مدت بھی باحسن وجوہ پایہ تکمیل کو پہنچے اور اس کے اندر آسانی عطا ہو آمین !

اس ترجمہ کے تعلق سے عرض ہے کہ اس کے اندر اتنی رعایت اور کوشش کی ہے کہ ترجمہ لفظی اور باحاجہ ہو اور جہاں عبارت دقیق اور مشکل ہوتی ہے وہاں عبارت کا خلاصہ یا حاصلی ترجمہ کر دیا ہے پھر بھی بعض مشکل اور ادق الفاظ کے انہام و تفہیم میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو حتی الوسع توسیع کے اندر اس کی تسہیل کر دی ہے جو راقم الحروف مترجم کی طرف سے خفیف اضافہ اور فائدہ ہے اور جہاں تشریح کا مستقل عنوان ہے وہاں مترجم کی جانب سے تفہیم و تشریح کی ایک ادنیٰ کوشش سمجھیں۔

زیر نظر کتاب ”نوادر اللدقائق“ ترجمہ ”جواہر الحقائق“ کی یہ دسویں قسط الحمد للہ درج ذیل عنوان پر مشتمل ہے۔

۱۔ اشیائے معقولہ محسوسہ۔

۲۔ فرق علمی۔ فرق وجودی۔

۳۔ نفی علامات اور اثبات علامات۔

۴۔ کلمات معنوی اور کلمات خارجی۔

۵۔ انجیل یوحنا۔

۶۔ کلمات لفظی کلمات عقلی معانی۔

۷۔ حضرت محمد بن عبد اللہ بن عربیؒ کی رائے سے اختلاف۔

۸۔ غنیمت الہی کے تقاضے۔

۹۔ تقدیر پر علمائے محققین کی آراء۔

۱۰۔ تشریح منہرجم۔

کتبہ حکیم سید فرید شاہ قاسمی صنف الہی

بچھلی نویں قسط میں ”مکتوب مدنی“ کے حوالے سے حضرت شیخ المشائخ قطب ویلور تھرس سر نے نفس جمانی اور نفس کلیہ پر کلام فرمایا تھا۔ اب اسی صاحب کتاب مکتوب مدنی کے حوالہ سے آگے ارشاد فرماتے ہیں:

اشیائے معقولہ محسوسہ صاحب مکتوب مدنی نے فرمایا کہ اشیائے

معقولہ محسوسہ (یعنی وہ ارواح جو عالم مثال اور عالم اجسام سے تعلق رکھتے ہیں) یہ ماہیت میں پہچانے جاتے ہیں اور یہ وجود پر بڑھی ہوئی خصوصیت بھی رکھتے ہیں اور وہ امور جو گھوڑا، انسان، گدھا اور خچر وغیرہ ناموں سے موسوم ہیں اور وہ اشیاء جنہیں ہم اپنے دلوں میں بٹھالیں سوچ لیں۔ ان سب کے بھی کچھ نہ کچھ (بقدر ضرورت) احکام اور علامتیں متعین اور مقرر ہیں۔

و نیز صاحب مکتوب مدنی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو وجود ذات میں مشترک پائی جاتی ہیں اور وہ اس معنی اور مطلب میں ہیں کہ ان سے نیست و نابود، معدوم اشیاء کو معلوم کیا جاسکے پہچانا جاسکے اور وہ اس طرح سے کہ مثلاً جب ہم کسی تثلیث اور تکوینی چیز کا تصور کریں جب کہ یہ سمجھتے

اور جلانے کی قوت بھی اور وہاں اس کی مثال ایک شخص کے مانند ہے تو یہاں سایہ کے مانند ہے۔ وہاں یہ ظہر (ظاہر کئے ہوئے) ہیں تو یہاں یہ ظہر ہیں (نظارے ہیں) کیونکہ بنانے والے (خالق و پروردگار) کی معلومات کے نظارے اور شہدے یہ بنی ہوئی اشیاء سے ہوتے ہیں اور یہ وہاں مقدم ہیں تو یہاں موخر ہیں اور وہ وہاں قدیم ہیں تو یہاں زمانہ کے حدو و ظہور سے حادث اور نئی ہیں۔

اور یہ وہاں ذاتی تقدم و تاخر رکھتے ہیں تو یہاں زمانے کے اعتبار سے تقدم و تاخر رکھتے ہیں۔ (یعنی زمانی تقدم و تاخر رکھتے ہیں)۔

کلمات معنوی اور کلمات خارجی

یعنی وہ ارواح جو عالم مثال اور عالم اجسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ظاہر و باطن سے متعلق مثالیت پیش کرتے ہوئے حضرت قطب دیلور فرماتے ہیں۔

اور وہاں معنوی کلمات ہیں تو یہاں خارجی کلمات ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے: "قل لو كان البحر مداً للكلمت ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمت ربی" "اے آپ فرمادیجیے اگر دریا سیاہی ہو کہ لکھے میرے رب کی باتیں، بے شک دریا خراج ہو چکے لیکن ابھی پوری ہوتیں میرے رب کی باتیں۔ مطلب یہ کہ یہ سارے سمندر کا پانی روشنائی میں تبدیل ہو جائے اور سارا سمندر لکھتے لکھتے ختم ہو جائے سو کہ جائے مگر میرے رب کے کلمات پھر بھی باقی کے باقی

بھی ہیں کہ اس چیز کا کوئی وجود اور شکل نہیں ہے پھر کبھی ہم اس مثلث چیز کا تصور کیا اور سمجھا کہ وہ موجود ہی ہے (تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی) اور نتیجہ نکلا کہ بے شک یہ دوسرا تصور و خیال نے پہلے والے تصور و خیال میں فرق کر دیا۔ پھر یہ فرق اور جدا کرنے والی چیز ہی اصل میں وجود کہلاتی ہے اور یہ وجود ہی (درحقیقت) ان اشیاء میں قابلیت اور فاعلیت کا مبداء قرار پاتا ہے۔

فرق علمی و فرق وجودی

اس جگہ وجودی فرق ہے اور اس میں عقلی تعدد ہیں تو اس میں وجودی تعدد ہیں اور ان میں باطنی وجود ہیں۔ کیوں کہ معلومات کو حق تعالیٰ شانہ کی ذات کے سوا تحقق و ثبوت نہیں ہے۔ اور ان میں وجود ظاہری ہے کیونکہ مصنوعات (بنائی ہوئی چیزوں) بنانے والی ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے خارج میں ظہور و ثبوت موجود ہے اور وہاں وہ ممکن بالذات ہیں اور یہاں واجب بالغیر ہیں۔

نفی علامات اور اثبات علامات

علامتیں (اور شکل و صورتیں) موجود ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ (ہم اگر آگ کا تصور کریں تو اس تصور سے آگ کا علم تو ہوا مگر اس کی حرارت کا اثر اور جلانے کی قوت اس کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور برعکس اس کے) جب یہاں یہ اپنی علامتوں کے ساتھ متصف ہوتے ہیں تو موجودہ آگ میں اس کی حرارت کا اثر بھی ہوتا ہے۔

دربار یک، ہمیت اور دقیق) باتوں میں جن سے کامیاب
 (اور فیض یاب) ہوئے ہم۔

پھر اس کے بعد ہم عزت کی نعلی کے آگے رنگوں
 ہو گئے (اور سر کے بل گر گئے) اس بات پر کہ وہ ذات سبحانہ
 و تعالیٰ تمام اشیاء میں مختار ہے اور ان میں پوری طرح
 تصرف بھی کرتی ہے اپنی قوت ارادی کے اختیار کے حکم
 سے صادر بھی ہوتی ہے۔ نہ تو کسی ضرورت سے اور نہ کسی

غرض سے۔ بلکہ یہ نشان الہی ہے اور وصف ذاتی ہے۔
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں خود ہی اس کی صراحت
 و نہایت فرماتے ہیں کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وَيَخْتَارُ (اور آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور
 اختیار بھی دیتا ہے)۔ پس وہ قدرت والا بھی ہے مختار
 بھی۔ عزت والا بھی ہے۔ جبار بھی۔ انتہی (انسان کامل)

اور صدرائے
 شیرازی

اپنے رسالہ ”قضا و قدر“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”بعض محققین
 نے فرمایا ہے کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ظلم و ستم کو کسی جواز
 بادشاہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کرتے؟ جب کہ وہ اپنے
 تصرف و ارادے کے تحت کسی کو وزیر قریب بناتا ہے۔
 رادر پرستل پی۔ اے بنا کر قربت و نزدیکی کا دروازہ اس کے
 لیے کھول دیتا ہے، اور بعض کو بھنگی، غائب، روب اور حلاوت
 بنا کر اپنے سے دوری و مجرور کی راہ پر رکھتا ہے۔ حالانکہ
 یہ دونوں باتیں رُتبت و نزدیکی اور دُور و مجرور کی،
 اس کی مملکت و بادشاہت کے ضروریات میں سے ہیں۔

حالت اور مہیت پر واقع ہوتا ہے۔ بغیر کسی علت اور
 سبب کے بلکہ یہ محض خدائی اختیار ہے۔ (جو مختار کُل ہونے
 کی حیثیت سے صادر ہوتا ہے)۔ کیوں کہ یہ ارادہ عظمت
 الہی کے احکام میں سے ایک حکم ہے اور اوصاف الوہیت
 میں سے ایک وصف ہے۔ پس الوہیت اور اس کی شان
 عظمت خود اس میں بنفسہ (اور بذاتہ) موجود ہے۔ علت
 اور سبباً نہیں ہے۔

یہ بات حضرت امام محمد الدین ابن عربیؒ کی رائے
 کے خلاف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مختار کہنا
 ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں
 کرتا ہے۔ بلکہ عالم کے تقاضے کے مطابق ہی اپنی ذات
 سے کرتا ہے اور بنفسہ عالم کے تقاضے اور ضروریات بھی
 نہیں ہو پاتے مگر اس سبب سے جو اس پر منحصر ہیں۔ سو
 اس اعتبار سے لا اللہ تعالیٰ کی ذات مختار نہیں ہو سکتی۔
 یہ حضرت امام محمد الدین ابن عربیؒ کی باتیں ہیں جو ان کی
 کتاب ”فتوحات مکیہ“ میں موجود ہیں۔

مگر علمائے محققین
 نے ان کی ان

باریک نکتوں، نازک اشاروں اور راز دارانہ باتوں
 پر کلام کیا، مخالفت کی اور ان پر کامیابی حاصل کر لی
 ارادہ کی روشنی میں اور جن باتوں میں کامیابی حاصل ہوئی
 ہے انہیں اختیار کر کے ابن عربیؒ کی ان باتوں کو نظر انداز
 کر دیا گیا اور سب عظمت الہی کے متضمنیات و تقاضے
 اور ارادے تھے اور بلاشبہ ہم نے کامیابی حاصل کی ان

کہ تقدیر کے مسئلہ پر زیادہ گفتگو نہ کی جائے ورنہ بھٹک جانے کا قوی اندیشہ ہے۔

حدیث میں آنا ہے کہ تقدیر الہی کی دو قسمیں ہیں ایک تقدیر مُبَرَّم - دوسری تقدیر مُعَلَّقہ - اب تقدیر مُبَرَّم یہ ہے کہ وہ ارادۃ الہی کا آخری فیصلہ ہے اور حتمی ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کچھ کسی قسم کے رد و بدل کی گنجائش نہیں رہتی ہے برخلاف اس کے تقدیر مُعَلَّقہ ہے۔ اس کے اندر رد و بدل کی لفظ استثناء (إِلَّا) - كَوْنُ یعنی اگر مگر کے ساتھ گنجائش رہتی ہے۔ جیسے اگر اس نے کوئی تدبیر کی، دوائی لی یا کسی بزرگ و عالم سے دعائیں لیں یا کسی نیک کام اور عمل سے مثل صدقہ و خیرات کے ذریعہ اور واسطہ سے کام لیا تو اس کی یہ آفت و مصیبت اٹل اور کم ہو یزول سے ہٹ کر ٹل سکتی ہے، بدل سکتی ہے۔ بقولِ مہربان لَا يَزُولُ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ یعنی موت جو یقینی ہے اور آنے والی ہے، اُسے کوئی چیز روک نہیں سکتی مگر دعاء، ایک ایسی چیز ہے جس میں موت کے وقت کو ٹال دینے اور اور ہٹا دینے کی تاثیر موجود ہے۔ جس کے ذریعہ موت جیسی گھڑی ہٹ سکتی ہے، آفت ٹل سکتی ہے۔ مُردنی زندگی سے بدل سکتی ہے اور ایک نئی زندگی مل سکتی ہے اور یہ سب کچھ احکامات لفظ استثناء (إِلَّا) مگر کے ساتھ معلق اور جڑے ہوئے ہیں۔

اور اگر کوئی تدبیر نہیں کی، دوائی نہیں لی، یا دعائیں اور خیر خیرات نہیں کی تو پھر یہ مصیبت طے گی نہیں بلکہ اٹل اور لم یزول ہی ثابت ہوگی۔ یہی مفہوم مطلب

ران کے بغیر مملکت و حکومت کا نظام ٹھیک طور پر نہیں چلے گا بلکہ درہم برہم ہو کر رہے گا۔ اس لیے نرمی بھی چاہیے سختی بھی۔ گرمی بھی چاہیے سردی بھی، نارنگی بھی چاہیے روشنی بھی، علم بھی ہو، جہل بھی ہو، عدل بھی ہو اور ظلم بھی ہو۔

(ان حقائق و مسلمات کے باوجود حیرت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے دنیوی پادشاہت اور مملکت کے لیے تو یہ تسلیم کر لیا کہ اعلیٰ عہدہ اور ادنیٰ عہدہ، اونچی پوزیشن اور نیچی اور حقیر پوزیشن دونوں اس کے دربار کے لیے سزاوار ہیں بلکہ ضروری ہیں۔ لیکن افسوس کہ) بارگاہ الہی کے نظام میں کسی ادنیٰ اور نیچے مقام کے شخص کو دیکھ کر یا خود وہی شخص یہ اعتراض کر بیٹھے کہ باری تعالیٰ کا مجھ پر ظلم ہے۔ گویا وہ خود کو مظلوم سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس ظلم کو منسوب کر کے اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے (اور اس طرح اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں)۔ خاص کر اس کے ہر ادنیٰ غلام اور حقیر بندہ کے حق میں (ان لوگوں کے پائنترا ہوتے ہیں)۔ جب کہ یہ دونوں مراتب (اونچ نیچ برتری اور برتری کے) اپنی جگہ ضروری ہیں۔ انتہی۔

رسالہ قضا و قدر

.. یہاں قضا و قدر

اور تقدیر الہی کی باریک باتیں آگئی ہیں، جو یقیناً ایک بندے کو اس کے اندر الجھنے اور زیادہ تفصیل میں جانے سے احتیاط برتنے کا حکم ہے بہت سے حضرات اس کے اندر بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی ہے

تشریح مترجم

ہے تقدیرِ معلّفہ کا۔

پھر تقدیرِ معلّفہ کو تدبیرِ اسباب کے ساتھ ایک خاص نسبت و تعلق ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے تقدیر کے ساتھ تدبیر کو ضروری جانا ہے اور اس کی ہدایت کی ہے کہ بندہ کو تدبیر کے اپنانے اور اختیار کرنے کی ہر حال میں کوشش ضروری ہے۔

مثلاً لا عرض ہے کہ کسی نے درخت کا پودا لگایا تو اس کی حفاظت اور نشوونما کے لیے جو ضروری تدابیر سوتے ہیں۔ ان کا اپنا بھی ضروری ہے۔ ورنہ وہ پودا یا تو سوکھ جائے گا یا دوسروں کی نذر ہو جائے گا۔ پھر پودا لگانے کے بعد اس میں کھاد کا ڈالنا، پانی کا پہنچانا اور اس کے اطراف باڑھ لگانا یہ سب احتیاطی تدابیر تھیں۔ جہاں پودا لگانے کی ضرورت پڑی، وہیں ان احتیاطی تدابیر کو کام میں لانا بھی ضروری ہوا۔

اب اگر سارے تدابیر تو کر دیئے مگر دیکھ بھال کے لیے کسی مالی کا نقرہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کے چوری ہو جانے کا بھی قوی اندیشہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے یہاں کوئی نگران کار تو ہے نہیں چلو اس کو اکھاڑ پھینک دیں گے یا اپنے ہاں منتقل کر لیں گے۔ اطراف میں باڑھ یا کانٹے دار کمبی نہ لگانے پر کسی جانور کے کھا جانے اور اپنی غذا بنوا لینے کا اندیشہ ہے۔

اسی طرح مال و زر اور دیگر قیمتی اشیاء کے حفاظتی تدابیر اور اقدامات مثلاً الماری، ٹریزری، وغیرہ میں رکھ کر مقفل کرنے کے بعد ہی اللہ پر بھروسہ

کرنا ہے۔ اگر یوں ہی کھلے طور پر سر راہ یا بر سرِ عام رکھ دیں اور اپنے طور پر اس کی حفاظت بھی نہیں کی اور حتی المقدور حفظ و انقذ کی کوئی تدبیر بھی نہیں کی تو یقیناً مانئے کہ یہ اسباب آپ کے ہاتھ نہیں لگیں گے۔

غرض ان سارے احتیاطی تدابیر کے کمر لینے کے بعد ہی اب انسان کو اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرنا ہوگا کہ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ أَخْوَضُ مُرْوًى اِلَى اللَّهِ بھی یہی ہے۔ اور آگے اپنی تقدیر پر شاکہ نہیں بلکہ شاکر رہنا ہوگا۔

اور اگر ایسا نہیں کیا، بلکہ پودا تو لگا دیا مگر نہ تو اس کے لیے پانی فراہم کرتا ہے اور نہ غذا کھا دو وغیرہ نہ باڑھ لگوائی اور نہ مالی کی رکھوالی کی تو یقیناً جانے کا کہ اس کا یہ پودا ہفتہ عشرہ کے اندر ہی اندر نیست و نابود اور ہوائے منشور بن کر رہ جائے گا۔ اب اپنی اس تقدیر پر شاکہ رہنا یہ خود کردہ راہِ علاج؟ اپنے کئے پر پچھتاوا ہے۔

اور اسی کو قرآن کی زبان میں سنئے! ذٰلِكَ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ رِیَہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اپنے ہاتھوں سے بربادی مچائی ہے۔ کے مترادف ہے۔

یہ دنیا دار اسباب ہے؟ یہاں ہمارے مُسَبَّب و کار ساز نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم اپنے تمام دنیوی، اخروی معاملات میں اسباب و ذرائع اور تدابیر کو اپنائیں اور کام میں لائیں۔ بغیر تدبیر و ذرائع کے اختیار کئے ہمارا کوئی کام بھی مکمل اور صحیح طور پر واقع نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ دینی معاملات میں بھی کسی کی شاگردی، کسی کی جرح و تش

اور کسی کی حاشیہ برداری کی ضرورت پیش آتی ہے یہی ظاہری اسباب ہیں اور انہیں کو اپنانے اور اختیار کرنے کی ہدایت ہے۔

دیکھیے کسی کو فارین جانا ہے یا حج کو جانا ہے تو اس کے لیے پہلے پاسپورٹ آفس، میڈیکل آفس، ویزا آفس اور کسٹم آفس وغیرہ کی چکر کاٹنی پڑتی ہے۔ پھر ان کے قانونوں کی خانہ کھری کے بعد انتظار کی گھڑیاں کاٹنی ہوں گی۔ پھر ان سب ظاہری تدابیر و اسباب کے مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کہ ہم نے ان سب ظاہری اسباب و وسائل کی پوری کارروائی حسب قانون و ہدایت مکمل کر لی ہے اب آگے اللہ کا ارادہ اور مرضی ہے۔ یہی ”تقدیر معلّٰیہ“ کی دوسرے الفاظ میں تشریح ہے۔ اگر ہم نے ان سب اسباب و تدابیر پچھل کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کے لکھے (تقدیر) پر شاکر رہنا ہے۔

اب یہی بات کہ اونچ نیچ، برتری، ابتری، اچھائی اور برائی میں تقدیر الہی پر شکوہ و شکایت زبان پر لانا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس کے متعلق بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ سب نظام فطرت کے مقتضیات ہیں اور ہر شخص اور ہر چیز کا اس کی فطرت اور طبعی تقاضوں کے تحت ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کائنات کے خالق و پروردگار اور حاکم مطلق کے علم کے مطابق ہی ہر شے کے مدارج ترتیب پاتے اور عمل میں آتے ہیں۔ ملکیت کے لیے ایک بادشاہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہی جہاں عدل و انصاف کے لیے ایک حاکم

عادل کی ضرورت ہوتی ہے وہیں ظالم و استبداد کے لیے ایک ظالم جلاّد کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اپنی رائے اور قیام کاہ کے لیے جہاں عمدہ عمارات، محلات، خوب صورت ہال کمرے، طرح طرح کے بالین اور ریشمی قالین کی ضرورت ہوتی ہے وہیں حمام، پیشاب خانے اور پاخانے کی جگہ بھی مخصوص ہوتی ہے۔

جس محل یا معمولی مکان میں بھی بیت الخلا (ٹوائلٹ) نہ ہو یا محل چاہے کتنا ہی خوب صورت ہو عالی شان ہو لیکن ”یا تو ناقص ہے یا ناقابل استعمال“ ہے۔ جس مدرسہ یا مسجد میں بیت الخلا نہ ہو وہ مسجد اور مدرسہ ضروریات زندگی سے خالی ہونے کی وجہ ناقص ہی ہے، کامل و مکمل نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت بڑا نقص ہے خامی ہے۔ اور جس مکان میں بیت الخلا نہ ہو وہ استعمال سے لائق نہیں ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی خوب صورتی، مدرسہ کی خوب صورتی محل اور مکان کی خوب صورتی میں بڑی حد تک بیت الخلا (ٹوائلٹ) کو بھی دخل ہے، جو راحت و آرام کا مکمل طور پر سبب بنتا ہے ورنہ نہیں۔

ہاں یہ اور بات ہے کہ بیڈ روم کی جگہ پاک رہتی ہے اور بیت الخلا کی جگہ ناپاک مگر اس پاک و ناپاک کا تعلق بھی حکماً ہے، اصلاً اور فطرتاً نہیں ہے۔ اصل کے اعتبار سے دونوں کی مٹی گارا اور انیٹ وغیرہ سب ایک ہی ہیں مگر ایک جگہ آرام کرنے اور سونے کی ہے تو دوسری جگہ گندگی اور غلاطت کی ہے

اور جب چاہیں عدم سے ہست، نیست و نابود سے وجود
و موجود بنادیں اور جسے جس طرح چاہیں تصرف
میں لائیں۔

جس طرح لوٹے کو کھار پر اعتراض کا حق
حاصل نہیں ہے اسی طرح سے مکان و محل کے بیت الخلاء
کو بھی بیڈروم اور ہال کی فوقیت پر اعتراض کا کوئی
حق حاصل نہیں ہے اور کوئی گھٹیا چیز اور کمتر مرتبت
والی کو بڑھیا اور برتر چیز کی بڑھوتری پر اعتراض کا حق
حاصل نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ صاحب شے کی ملکیت اور
اختیار کل کی بات ہے۔ وہاں بے چون و چرا، ”تسلیم خم
ہے جو مزاج یار میں آئے“ کے مطابق خود کی سپردگی
جس طرح ضروری ہوتی ہے اسی طرح ایک بندے
کو اپنے خالق و پروردگار کے ان متضاد و متحارب
امور میں دخل دینے یا اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل
نہیں ہے۔ خالق خیر بھی وہی ہیں اور خالق شر بھی وہی
بفحوائے آیت ”قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ“ میں
اسی طرف اشارہ ہے۔

اب رہ گئی یہ بات کہ بندہ مختار بھی ہے یا
مجبور؟ اگر مختار ہے تو کتنا؟ اور اگر مجبور ہے
تو کتنا؟ سو اس کے متعلق عرض ہے کہ امیر المؤمنین
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں کسی صاحب نے
قضا و قدر پر آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے بڑے عمدہ پیر
میں اور مختصر الفاظ میں اس کو سمجھا دیا اور حقیقت
کی تہ تک پہنچا دیا۔ فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہوا

اس لیے یہ جگہ حکماً ناپاک قرار پائی کیوں کہ یہاں گندگی
پائی جاتی ہے۔ اگر یہاں سے گندگی ہٹادی جائے اور اس
کو طہارت خانہ کی جگہ بیڈروم بنادیا جائے تو اب یہ
بھی حکماً پاک ہو گئی۔ اس کے اندر پہلی جیسی بات نہیں
دہی اور وہ قانون اور مسئلہ ہی بدل گیا۔

اسی طرح کھار بانی پینے کے لیے مراحی بھی
بناتا ہے اور استنج خانہ کے لیے ٹوٹا بھی۔ دونوں ایک ہی
مٹی سے اور ایک ہی ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں۔ مگر دونوں
کا حکم الگ الگ ہے۔ ایک سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی پینے
کے استعمال میں آتا ہے تو دوسرا نجاست کو دور کرنے
کے استعمال میں آتا ہے۔ اب دونوں کا حکم بدل گیا۔ گو کہ
بنانے والا ایک خاصیت بھی ایک ثابت بھی ایک آیت بھی ایک
کمیت بھی ایک۔ لیکن کیفیت بدل گئی ہے تو کیا اس
کیفیت کے بدل جانے سے لوٹے کو اپنے اس استعمال
پر اعتراض کا کوئی حق استحقاق بھی ملے گا؟ ہرگز نہیں۔
کیونکہ یہ اپنے بنانے والے کے اختیار کی بات ہے۔ پھر
اس کے استعمال کرنے والے کے بھی اختیار کی بات ہے۔
یہاں اعتراض کا کسی طرح سے بھی کوئی حق لوٹے کو حاصل
نہیں ہے۔

ٹھیک اسی طرح سے اونچ نیچ، برتری ابتری
نرمی سختی، گرمی سردی، بلندی پستی، اچھی اور بُری ہر
ایک تضاد کا حال ہے اور کسی کو اس میں مجال اعتراض
نہیں ہے۔ کیونکہ ان سب کی تخلیق و ایجاد میں خالق
کائنات کے علم و اختیار کی بات ہے۔ وہ جیسا چاہیں

جنہوں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ بڑی سردمہری سے کام لیا اور رہنے کے لیے (رات گزاری کے لیے) تھوڑی سی جگہ بھی نہ دی اور بڑی بے مروتی کے ساتھ پیش آنے کے باوجود انہوں نے ان کی گرتی دیوار کی مرمت کر دی اور اُس کو مضبوط بنا دیا۔

ایک طرف علوم تشریعی کے حامل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو دوسری طرف علوم تکوینی کے ماہر حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ پھر ان دونوں نبیوں کی ملاقات ہمراہی نے بہت سے راز ہائے سرستہ کی طرف ہماری آنکھیں کھول دیں اور حقیقت کا علم ہوا ورنہ یہ راز، راز ہی میں رہ جاتا اور ہم حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے ایک چیز نظر آ کر کہ ہم روز پاسبان رہ جاتے ہیں۔ مگر باطن میں وہی رحمت بن کر آتی ہے۔ رحمت بن کر نہیں اور ہم اپنی بساط بھر حقیر دانست میں اسے ناحق ظلم پر مجبور کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کے اندر بھتیرے منافع اور اسباب راحت مضمون ہوتے ہیں۔ جو حقیقت پروردگار عالم کی طرف سے ہم پر ایک عظیم بھاری احسان ہوتا ہے، جو بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ شروع میں نہیں۔

پھر یہ عظیم احسان بھی بظاہر ظلم کی شکل میں کبھی نمودار ہوتا ہے اور نظر آتا ہے تو سمجھو کہ یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ احسان ہی ہے۔ خود خالق کائنات کا ارشاد ہے: ”وَمَا آَنَّا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ“ (اور ہم تو کبھی کسی ادنیٰ بندے پر بھی ظلم نہیں کرتے۔) اور ایک

اب حکم دیا کہ ایک پیر اٹھاؤ، اُس نے اٹھا دیا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ اس نے عرض کی کہ حضور یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ بس! ایک پیر اٹھانے کا اختیار تو بندہ کو تھا۔ دوسرے پیر کے اٹھانے کا اختیار اب اس کے اندر نہیں رہا کہ بیک وقت دونوں پیر بھی اٹھ جائیں اور یہ کھڑے کا کھڑا رہے۔ یہ تو ناممکن بات ہوئی۔

غرض اس حیثیت سے بندہ بھی مختار ہے مگر پورا نہیں۔ مختار کُل تو حق سبحانہ تعالیٰ شانہ کی ذات ہے۔ ہاں اس کی عنایت اور نوازش سے اس کے اندر بھی کسی قدر اختیار حاصل ہے۔ ورنہ یہ بات لازم آئے گی کہ بندہ مجبور ہے، مظلوم ہے۔ خواجہ سے اس پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹے، اس سے کیا گناہ ہوا جس کی پاداش میں اُسے مصیبت جھیلنی پڑی، دوزخ جانا پڑا اور ایک بے گناہ کو مورد الزام ٹھہرا دیا گیا حالانکہ رب کائنات کی شانِ غفاری اور عفو و درگزر منصف شہود پر جلوہ افروز ہے اور ستر ماں کی محبت رکھنے والے پالنہار سے ظلم و استبداد کا وہم و گمان بھی بعید از کار اور خلافِ قیاس ہے۔

ان حقائق کے سمجھنے کے لیے سب سے عمدہ مثال حضرات خضر و موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ سے ملتی ہے۔ ایک بے قصور نوجوان کو قتل کر دینا، ایک کشتی کو ڈبو دینا، جب کہ کشتی والوں نے اُن پر احسان کیا تھا اور بغیر اجرت کے اپنی کشتی میں سوار کروا لیا تھا۔ ایک ایسے مکان کی بوسیدہ دیوار کی مرمت کرنا

بلکہ ارشاد ہے: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا؛ اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔

اصل میں یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے کہ ہم نے خود کو مجبور محض سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کیوں کہ انسان مجبور نہیں مختار ہے۔ اور جب اس کے اندر اختیار ثابت ہو گیا تو تکلیف شرعی بھی درست ہے۔ سزا و جزا بھی درست ہے اور آخرت بھی درست ہے۔ جنت و دوزخ بھی درست ہے۔

اور یہ سوچئے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو دل میں اس کی خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ضرور اس سے خوشی ہوتی ہے۔ یہی دلیل ہے اس کی کہ ہم خود کو مختار سمجھتے ہیں۔ اگر مجبور محض ہو کر یہ کام کرتے تو خوشی نہ ہوتی اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے کہ ہم خود غور اہی کر رہے ہیں؟ ہم سے مجبور اگر ایسا جا رہا؟ لہذا ہمیں خوشی منانے کا کیا حق ہے؟

اور جب انسان کوئی بدکاری کرتا ہے یا ظلم و ستم ڈھاتا ہے تو بعد میں اس کو ندامت اور پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ یہ پچھتاوا ہی اصل میں دلیل ہے اس کی کہ خود کو وہ مختار سمجھتا ہے اور اپنے دل کو یہ باور کرتا ہے کہ میں مختار ہوں۔ اسی لیے اس کو افسوس ہو رہی ہے وہ ندامت و شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہے۔ ورنہ دوسری صورت میں چور سے پولیس یا مجسٹریٹ کہتا کہ کیوں چوری کی؟ تو چور جواب دیتا کہ صاحب! یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کیوں اور کدھر سے مجھے کیا سوکار؟ میں تو

اینٹ پتھر کی طرح مجبور محض ہوں۔ خدا نے مجھ سے کداری اس لیے کر دیا۔ آپ کون ہوتے مجھ سے مواخذہ کرنے؟ اور آپ کو کیا اختیار ہے خدا کے معاملہ میں دخل اندازی کا؟ انسان اگر واقعتاً سچ مجبور محض ہوتا تو ہر صورت میں اپنی مجبوری اور لاچاری کا اظہار کر دیا کرتا کہ میں نے زنا کر لیا تو مجبور تھا، چوری کی تو مجبور تھا قتل کیا تو مجبور تھا۔ نماز پڑھ لی تو مجبور تھا روزہ رکھا تو مجبور تھا۔ پھانسی ڈالی تو مجبور تھا۔ غرض قتل و غارت گری، چوری اور ڈکیتی، ظلم و ستم کا بازار اس مجبوری کے نام پر گرم رہتا اور خوب خون خرابہ ہوتا۔

بہر حال نیکی کر کے دل میں خوشی کا آنا اور بدی کر کے دل میں ندامت و پشیمانی کا آنا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا ضمیر آپ کو مجبور کہنے کی بجائے مختار باور کر رہا ہے کہ آپ کے اندر قوت ارادی اور قوت اختیار کی موجود ہے اور آپ جب مختار ہیں تو پھر آپے خطاب بھی صحیح ہو گیا اور عتاب بھی۔ آپ جزا و سزا کے مستحق بھی بن گئے اور مکلفات شرعیہ کی ذمہ دار بھی۔ پھر تو یہاں ظلم و ستم کہاں رہا؟ یہ تو ایک صریح اور واضح عدل و انصاف ہی ہے۔

حضرت انسان کے اندر یہ ایک ایسا واضح اختیار ہے جسے حیوان بھی سمجھتا ہے۔ سانپ سمجھتا ہے۔ کتا سمجھتا ہے کہ آپ میں اختیار ہے کہ جب آپ کتے کو ڈھیلا پھینک کر مارتے ہیں تو وہ انتقام لینے

کی خاطر ڈھیلے پر نہیں جائیگا آپ کی طرف آتا ہے، وہ جاتا ہے کہ ڈھیلہ! مجبور ہے اور یہ مختار ہے۔

تو تعجب ہے کہ آپ کے اختیار کو تو بھی سمجھتا ہے اور آپ کی طرف لپکتا ہے۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں مجبور محض ہوں۔ جب کہ آپ کا دل آپ کو مختار باور کرا رہا ہے۔ پھر بھی آپ حیلہ حوالہ کرنے پر آمادہ ہیں اور حیلہ سازی کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں غرض انسان میں عقلاً اور وجداناً اختیار بھی ہے، جبر بھی ہے، نہ وہ مجبور محض ہے اور مختار مطلق، تو اس اعتبار سے انسان مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے، عالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ قادر بھی ہے، عاجز بھی ہے۔ اس لیے کہ انسان وجود اور عدم دونوں کا جامع مجموعہ ہے۔ اگر وجود محض ہوتا تو علم محض ہوتا جاہل کا نشان نہ ہوتا اور

اگر وجود محض ہوتا تو عدم کا نشان نہ ہوتا اور اگر عدم محض ہوتا تو جاہل محض ہوتا۔ جاہالت ہی جاہالت ہوتی، بجز ہی بجز ہوتی لیکن دونوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے اس کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر کچھ وجود ہے، کچھ عدم ہے، کچھ علم ہے، کچھ جاہل ہے، کچھ اختیار ہے اور کچھ جبر ہے۔ یعنی مجبوری بھی ہے۔

پھر کوشش اور تدبیر کے بغیر یہ کہنا کہ تقدیر میں تھا اس لیے ہو گیا سراسر غلط ہے اور لاعلمی کا نتیجہ ہے اور خدائے رحمن و رحیم کی ذات پر الزام تراشی اور بہتان خراش ہے: **اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ**۔

غرض کوشش و تدبیر کرنا ہمارا کام پھر اس کی مکمل اتمام یہ بجانب اللہ ہے اور اسی معنی میں **السَّعْيُ مَتَاوِ** **الْإِنْمَاءِ مِنَ اللَّهِ** بھی ہے۔ **جاری**

نعت شریف

دینے کا ہم کو نظارہ ملا ہے
محمدؐ سے ہم کو اجالا ملا ہے
و فور تجلی کا پر کیف منظر
ازل سے ابد تک جہاں تک نظر کی
تلاطم میں کشتی چلی جا رہی تھی!
وہ ورسم منزل الگ ہی الگ ہے
بھٹکتی پھری ہے ازل سے یقیناً
بہت دور رہ کر بھی ہم جہاں لیتے
کرم سے یہ اُن کے دوبارہ ملا ہے
کہ انسانیت کو سہارا ملا ہے
یہ ہر وقت ہم کو نظارہ ملا ہے
دو عالم میں روشن ستارہ ملا ہے
مکر اُن کے صدقے کنارہ ملا ہے
یہاں قول ہر ایک نوالا ملا ہے
تلاطم میں کشتی کو دھارا ملا ہے
بفضل خدا اب اشارہ ملا ہے

تصدق خدا پر میں جاؤں گا افسر

یہ رتبہ دوبارہ خدا را ملا ہے

ڈاکٹر حکیم سیاف شاہ قاسمی صبیحۃ اللہی
نفا وڈسپنری۔ گڑیا تم

پیشکش:
سید خلیل حمزہ قادری متعلم دارالعلوم لطیفیہ

یہی وہ علماء ہیں جنہیں حیاتِ دوام حاصل ہے

نقوشِ طاہر

اسلامِ علوم و فنون سے بہرور ہونا ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہی وہ علوم و فنون ہیں جو صرف خوش نصیبوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں اور رحمتیں ان پر ہوتی ہیں اور وہ زندہ جاوید بن جاتے ہیں۔

لگے ان میں ایک کسین سات سالہ بچہ بھی تھا جب آپ کی سواری پہنچی تو وہ آگے بڑھ کر مودبانہ سلام بجالایا۔ آپ نے سواری روک کر کہا: میں اللہ کی طرف سے کہتا ہوں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے وقت کا علامہ ہوگا۔ جب سواری چلنے لگی تو یہ بچہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پھر آپ سواری روک کر کہنے لگے: میں منجانب اللہ کہتا ہوں کہ یہ بچہ اپنے وقت کے اکابر علماء میں سے ہوگا اور بادشاہ اس کے در پر حاضری دے گا۔

☆ حضرت مولانا ابوالحسن

مولانا برہان الدین مرغینانی ایک

صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری علیہ الرحمہ

زبردست عالم و باکمال مصنف تھے

سابق ناظم دارالعلوم لطیفیہ کا یہ مضمون سالنامہ اللطیف ۱۹۷۴ء

ان کی جلالیت علمی کا اندازہ ان کی زندہ جاوید تصنیف

میں شائع ہوا تھا۔ جس میں مضمون نگار نے اہل دل علماء کے علمی کارنامے اور

”ہدایہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ خفی فقہ میں آج تک اس کے

ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے فیضان کا ذکر کیا ہے۔

مقابل کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ دنیا کے ہر

ناظرین اللطیف کی خدمت میں پیش ہے

مدرسہ میں جہاں اسلامی علوم و فنون کا درس دیا

ادارہ :

جاتا ہے وہاں ہدایہ بھی شامل درس ہے۔ آپ ایک

وقت کے اکابر علماء میں سے ہوئے اور بہت سی

عالم باکمال و فاضل بے بدل ہونے کے ساتھ صاحب

کرامتیں آپ سے صادر ہونے لگیں اور بادشاہ وقت سلطان

مقامات اور جاہ و جلال والے بزرگ تھے۔

غیاث الدین بلبن آپ کا معتقد اور آپ کی مجلس کا

ایک روز آپ کی سواری کسی چوراہے پر سے

حاضر باش ہوا۔

چلی جا رہی تھی تو لوگوں نے دیکھا اور ایک شور و غل ہونے

لگا کہ صاحب ہدایہ کی سواری آرہی ہے کثرت سے

لوگ سڑک کے دونوں طرف آپ کے استقبال کے لیے جمع ہونے

مولانا نصیر الدین چراغ دہلوی بھی اپنے وقت کے جید عالم اور صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے آپ کو ادارت حاصل تھی۔ بیعت اور خلافت سے مشرف تھے۔ آپ کے رشد و ہدایت

نذر لیں یہ بھی فائز رہے۔ سینکڑوں طالبانِ علم آپ سے فیض یاب ہوئے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔

حضرت مولانا نصیر الدین چراغ دہلوی نے مراقبہ سے قارغ ہو کر سر اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا: کہ جس شخص کو کوئی مشکل درپیش ہو تو وہ اس روضہ کی طرف متوجہ ہو۔ امید ہے کہ اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ سن کر ایک بے باک نے کہا: حضرت آپ تو خود اس وقت ایک بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں! اسی لیے تو کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس مزار کی برکت سے میری مشکل آسان فرمادے گا چناں چہ آپ نارنول سے دو تین منزل آگے نہ گئے ہوں گے کہ بادشاہ کی موت کی اطلاع ملی اور فوراً ہی آپ دہلی واپس آ گئے۔ سفر اور شہر بدر کی مصیبتوں سے جلد ہی نجات حاصل کر لیے۔

تاریخ اسلام سے جو واقف ہیں وہ شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے علم و فضل اور عمل سے بھی واقف ہوں گے۔ ایک روز شہنشاہ کی سواری بیجا پور میں ایک مقام سے گزر رہی تھی تو کسی نے کہا کہ حضور! یہ حضرت مخدوم گنج العلم کا روضہ ہے شہنشاہ نے کہا کہ ایسے تو کئی ہوتے ہیں۔ کوئی ہوں گے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ان کی روشن ضمیری ضبط کر لی گئی شہنشاہ سمجھ دار تھا فوراً گھوڑے سے اتر ا اور روضہ پر حاضری دیتے ہوئے، معذرت کرنے اور معافی چاہنے لگا تو تب کہیں روٹھنہ میری

سے خائف ہو کر بادشاہ دہلی محمد تعلق نے آپ کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ اور طرح طرح کی آزمائشیں دینے لگا۔

ایک مرتبہ محمد تعلق نے آپ کے یہاں چاندی، سونے کے برتنوں میں اس نیت سے کھانا بھیجا کہ اگر آپ اس سلطانی دعوت کھانے سے انکار کریں گے تو آپ کو سزا دینے کا ایک بہانہ مل جائے گا۔ اگر آپ نے ان چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا کھالیا تو وہ ایک فعلِ حرام کے مرتکب ہو جائیں گے پھر دوسروں کو حرام کاموں سے روکنے اور منع کرنے کے قابل نہ رہیں گے۔ حضرت والا نے دسترخوان سے ایک پیالہ اٹھایا اور اس سے بخی نکال کر اپنے ہاتھ پر رکھ کر کھایا۔ لہذا بادشاہ اپنے غمِ فروغ میں ناکام و مایوس رہا۔ بالآخر اس نے آپ کو شہر بدر ہونے کا حکم دیا اور مقام ٹھیکہ روانہ ہونے کے لیے حکم دیا۔ آپ سواروں کے ساتھ نارنول کے راستہ سے ٹھیکہ روانہ ہوئے۔ جب نارنول پہنچے تو مولانا محمد ترک علیہ الرحمہ کے روضہ کے قریب سواری سے اترے اور روضہ پر حاضری دیتے ہوئے مراقبہ میں چلے گئے مولانا محمد ترک علیہ الرحمہ ترکستان کے رہنے والے تھے اور ہندوستان آئے اور بمقام نارنول مقیم ہو گئے تھے۔ آپ ایک صاحبِ تقویٰ، پرہیزگار، ایک جید عالم اور برگزیدہ بزرگ تھے۔ آپ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ میں ماہر و کامل تھے۔ آپ بركات و فیوضات کا سلسلہ جاری ہوا رشد و ہدایت کے سانچہ آپ مسندِ درس و

وٹائی گئی اور وہ وہاں سے بہت ہی ادب و احترام سے
روانہ ہوا۔

اس موقع پر ایک اور واقعہ کا ذکر ناظرین
اللطف کے لیے باعث معلومات ہوگا۔

مدینہ منورہ کا گورنر مروان بن حکم ایک روز مدینہ
منورہ کے پاس حاضر ہوا تو بہ دیکھا کہ ایک شخص مزار النور سے
چٹا ہوا ہے۔ مروان نے اس کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور
کہا: اے شخص تجھے کچھ خبر ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس
شخص نے سر اٹھا کر جواب دیا: کہ ہاں! میں خوب جانتا
ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اے مروان میں مٹی اور
پتھر کے پاس نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ اے مروان! جب دین دار
لوگ حاکم بنیں تو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نااہل
لوگ دین کے والی بنیں تو رونا چاہیے۔ مروان یہ گرم جملے
سن کر خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ گورنر مروان کو جھنجھوڑ کر
ڈانٹ دینے والی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی بلکہ

ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابوالیوب انصاری
تھے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

حضرت حمید الدین ناگوری المشہور بہ حضرت
قادر ولی پاشاہ رحمۃ اللہ علیہ خاصانِ خدا میں سے تھے۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قربِ خاص کی عزت و عظمت
کا تاج دار بنایا تھا۔ اور آپ کے سینے کو نورِ باطن کا سفینہ
بنا کر ایسا مخزنِ انوار بنایا کہ آپ کی ایک نگاہ سے ڈرے
رشتہ آفتاب و غیرت ماہتاب بن جاتے۔

نمنا دردِ دل کی ہو تو کر خدمتِ فقیروں کی
نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے
مولانا شاہ کرناٹکی اپنے ایک شاہ کار قصیدہ
میں ایک عجیب و غریب واقعہ کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے رقمطراز ہیں:

ایک خوش بخت سے روایت ہے
کیا ہی اللہ کی عنایت ہے
تھی تلاش ان کو شیخِ کامل کی
مردِ عارف کی حق سے واصل کی
شوقِ تقاربات دن تو سہل کا
شیوہ تھا خلق سے تبتل کا
شاہِ گنجِ سوانیٰ تک پہنچے!
اور رہے بارگہ میں جا کے کھڑے
عرض و معروض میں زبان کھلی
اور بڑی عاجزی سے عرض یہ کی
رشیخِ کامل مجھے دکھا دیجے
پردہ آنکھوں سے اب اٹھا دیجے
طالبِ حق کی آرزو پا کر
اور خود اپنے ساتھ لے جا کر
حلیہ شیخ اُسے دکھا بھی دیا
اور حضرت مکان بتا بھی دیا

اس بشارت کے بعد جناب غلام محی الدین
خان صاحب مٹھیلار دھرم پوری سیدھے ویلور دار
السرور آئے اور حضرت مکان کا بھرپور نظارہ جو خواب

میں تمام دروازے بند ہو گئے۔ کامل ایک گھنٹہ آپ اندر رہے معلوم نہیں کیا کچھ گفتگو ہوئی۔ جب پھر آپ باہر آئے تو دروازے کھلے اور بند ہو گئے۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر صرف اتنا کہا کہ اولادِ صالح کی بشارت دی گئی ہے۔

حج بیت اللہ اور زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض سے آپ مکہ مکرمہ گئے اور حج کے مراسم سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ روضہ اطہر پر حاضری دیتے ہوئے دربار رسالت میں سلام پیش کیا۔ روضہ اطہر سے آپ کو وَعَدَیْکُمْ السَّلَام جواب ملا۔ مدینہ منورہ ہی میں آپ کا وصال ہوا۔ وہیں تدفین ہوئی۔ وصال کے وقت آپ کے صاحب زادے حضرت رکن الدین سید شاہ محمد قادری قدس سرہ العزیز اور دیگر عزیز و اقارب مدینہ منورہ ہی میں تھے۔

حضرت قطب و یلور کے تصرفات ملاحظہ فرمائیں کہ ایک شب میں آپ اپنی خادمہ کے خواب میں آکر کہنے لگے کہ مسجدِ مکان میں فلاں قندھاری صاحب تین دن سے مقیم ہیں کسی نے بھی ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ جو بھی حاضر ہے پیش کریں۔ خادمہ خواب سے بیدار ہو کر کھانا و سالن تیار کر کے صبح اذان کے بعد اس قندھاری مولوی صاحب کے سامنے پیش کیا۔ وہ متعجب ہوئے کہ تین دن سے کسی نے بھی توجہ نہیں کی اور صبح سویرے یہ خاصہ پیش ہونا کیا معنی ہے؟

بتایا گیا تھا کہ مرشدِ کامل کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ملاقات و اجازت کے بعد فوراً دھرم پوری واپس گئے اور مع اہل عیال حاضر ہو کر اعلیٰ حضرت ابو الفتح سلطان محمد الدین سید شاہ عبدالقادر قادری سجادہ نشین مکانِ حضرت قطب و یلور قدس سرہ العزیز کے دستِ حق پرست پر بیعت کر لی۔

مولانا محمد طیب الدین اشرفی مونگیری انوارِ اقطاب و یلور میں تحریر فرماتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ”بڑی خصوصیت اس خاندان کی یہ رہی ہے کہ اس خاندان میں مسندِ سجادگی پر فائز ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ قطبیت عطا فرمایا ہے۔“

زبدۃ العارفین اعلیٰ حضرت مولانا مولوی محمد الدین سید شاہ عبداللطیف قادری و یلوری المشہور بہ قطب و یلور قدس سرہ العزیز اپنے وقت کے زبردست عالم و فاضل، صاحبِ ولایت و کرامت اور ایک زبردست و باکمال مصنف واقع ہوئے ہیں۔ کئی ایک معرکتہ الآراء تصانیف آپ کے نوکِ قلم سے منصفہ شہود پر آگئی ہیں۔ جن سے ایک عالم فیض یاب ہو رہا ہے۔

ایک وقت آپ حضرت قادری ولی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ناگور شریف تشریف لے گئے۔ جب آپ روضہ پر پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ درگاہ شریفی کے دروازے کھل گئے اور اندر داخل ہوتے

تو یہ خود بھی ایک زندہ جاوید کارنامہ ہوتا ہے اور مٹی
دنیا تک لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔
تیسری حیات بعد الممات ہے۔ مرنے کے
بعد بھی اُن کے تصرفات جاری و ساری رہتے ہیں
یہی وہ علماء ہیں جنہیں حیاتِ دوام حاصل ہے یہ
ہرگز نمیر دال کہ دلش زندہ شد بعشق
ثبت است جبریدۃ عالم دوام ما

••

(بقیہ مضمون ”نور محمدی کے تین لباس“ ص 33 کا)

بنے۔ حضرت عمر ”فاروق“ بنے، حضرت عثمان رف
ذوالنورین“ بنے، حضرت علی ”حیدرِ کرار“ بنے، حضرت
عائشہ ”صدیقہ“ بنیں اور بلال حبشی ”مؤذنِ مصطفیٰ“
بنے اور ساری امتِ مسلمہ کو ایک نمونہ زندگی ملی۔
دیکھ کر آپ کے اخلاق کو وادصاف کو

غیر بھی کہتے ہیں تم ہو رحمتہ للعالمین
بحرِ حبِ محمدؐ کامل ایمان ہو نہیں سکتا

خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
توفیق عطا فرمائے، منکرین کو عقل سلیم عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ ••

کہنے لگے، جب تک اس کا راز معلوم نہ ہو وہ نہیں کھائیں
گے۔ محبوبِ خادمہ کو کہنا پڑا کہ خواب میں حضرت
قطب دہلوی قدس سرہ الغریہ کہہ رہے تھے کہ فلاں
قدھاری صاحبِ مسجد مکان میں مقیم ہیں کسی نے بھی
اُن کی طرف توجہ نہیں کی ہے جو کچھ بھی حاضر ہے پیش
کریں۔ لہذا یہ تورہ حاضر ہے۔ آپ نے کہا کہ تم اپنے
خواب کی تصدیق تو کر لیتیں، کیا کوئی مسافر موجود
ہے یا نہیں؟ خادمہ نے جواب دیا: اس کی ضرورت
نہیں۔ ہمیں یقینِ کامل ہے کہ آپ موجود ہیں کہ نہیں
صاحبِ بہت حیران ہوئے اور طعامِ احضر سے فارغ
ہوئے۔ کہاں مدینہ منورہ! اور کہاں دہلوی! اور
آپ تمام حالات کو دیکھتے ہیں اور ہدایت فرماتے
ہیں۔ خاصانِ خدا، وقت اور فاصلہ کی قید و بند
سے آزاد ہیں۔ درودِ یارِ اُن کی نگاہوں کے درمیان
حائل نہیں ہو سکتے۔

ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر
انسان کے لیے ایک حیات ہوتی ہے تو ان علماء کی
تین حیاتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ایک عالم
باعتل کی حیثیت سے پہلی بار منظرِ عام پر آتے ہیں۔ تو
مُشد و ہدایت کے ساتھ درس و تدریس پر فائز
ہوتے ہیں اور ان سے سینکڑوں طالبانِ علوم فیضِ یاب
ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔
دوسری حیات وہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی
ایک اچھی تصنیف اُن کی نوکِ قلم سے وجود میں آجائے

ایک نادر و نایاب طریقہ تربیت

★ ابو محمد سید شاہ محمد عثمان قادری ایم اے، پی۔ ایچ ڈی، ناظم دارالعلوم لطیفیہ ویلور

کا قدر متوسط، رنگ گندمی مائل۔ جسم قوی، پیشانی عریض، سینہ چوڑا، چہرہ وجیہہ اور شہس مکھ تھا۔ آپ کا وصال ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ مطابق ۷ دسمبر ۱۹۸۶ء کو ہوا اور آپ کو حضرت مکان کے احاطہ میں واقع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آج بھی آپ کا مزار مرجع خلّاق ہے۔

جس وقت حضرت کا وصال ہوا سب کی زبان پر یہی کلمات تھے۔ ”حضرت ناظم صاحب قبلہ کو میرے سے خاص الفت و محبت تھی۔“ اس مختصر مضمون میں حضرت پیر قادری کی تربیت کی چند جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ جن سے ان کی انوکھی تربیت اور شفقت و محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہر ادارہ کے ناظم اور سرپرست کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔

ناظم
دارالعلوم

مدرسہ کے طلباء کو اپنی اولاد سمجھنا

اپنے مدرسہ کے ہر طالب علم کو اپنی اولاد سمجھتے تھے۔ آپ

اس دنیا میں بہت سے ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں، جو اپنے دور کے مصلح مانے گئے ہیں اور انہوں نے جو نقوش چھوڑے ہیں وہ تاقیام قیامت قائم رہیں گے اور لوگ ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ ایسی ہی برگزیدہ شخصیتوں میں سابق ناظم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان ویلور ہیں۔

آپ کا اسم گرامی اور دیگر ضروری تفصیلات

حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری عرف حضرت پیر صاحب۔ خاوندہ اقطاب کی آنکھیں پشت میں ہیں۔ آپ کی ولادت بروز چہار شنبہ، ۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۹ھ کو مکان حضرت قطب ویلور میں ہوئی۔ آپ کے والد کے نام شمس العلماء حضرت مولانا مولوی محی الدین سید شاہ عبد اللطیف قادری المعروف بہ حضرت مکی ہے۔ آپ نے مسلم ہائی اسکول ویلور اور محامدن کالج مدراس میں تعلیم حاصل کی اور ایل۔ ایل۔ بی کیا۔ آپ

غریب انداز ہوتا کہ دوبارہ وہ طالب علم اس غلطی کا مرتکب نہیں ہوتا۔

سزا دینے کا عجیب انداز

ناظم دارالعلوم کے سزا دینے کا بھی عجیب غریب انداز تھا!۔ طالب علم کو سزا دینے کے لیے پیش کیا جاتا تو پہلے ناظم صاحب دریافت فرماتے کہ سزا ”انوار“ کے ہاتھوں سے لوگے یا صبغة اللہ صاحب کے ہاتھوں سے لوگے۔ کیوں کہ انوار اللہ صاحب ”بائیں“ ہاتھ سے سزا دیتے جو بہت زور دار ہوتی اس لیے طالب علم صبغة اللہ صاحب کے ہاتھ سے سزا کے طلب گار ہوتے۔ اگر ان باتوں کے دوران کوئی شخص آفس پہنچ جاتا تو سزا معاف ہو جاتی تھی کیوں کہ آپ لوگوں کے سامنے طلبا کو سزا دینا پسند نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ طالب علم کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے تھے۔ اس لیے ہر طالب علم کی یہ دعا رہتی کہ سزا کے وقت کوئی آدمی آجائے اور سزا سے بچ جائے۔

ناظم صاحب علیل طلبا کی خاص نگرانی

کو طلبا سے حد درجہ محبت تھی۔ یہ محبت اس وقت اور زیادہ ہو جاتی تھی جب طلبا علیل ہو جاتے۔ سرکاری و غیر سرکاری ڈاکٹروں کا علاج کرواتے اور حکیم کو بھی دکھلاتے اور کوشش یہ رہتی کہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے اور درس میں شامل ہو جائے کچھ طلبا گھر جانے کے ارادے سے بیمار ہونے تو ان

کو مدرسہ کے ہر طالب علم کا نام اور اس کی وطنیت یاد رہتی تھی۔ اور وہ دن رات میں ایک مرتبہ آفس میں یا مطبخ میں یا پھر کھیل کے میدان میں اُسے دیکھنا پسند کرتے تھے اور وہ اگر نظر نہ آتا تو رات کے وقت شبینہ ہال میں اُسے دریافت فرماتے۔ اس طرح ہر طالب علم کے احوال و کوائف سے پوری طرح باخبر رہتے تھے۔

ون، ٹو، تھری

جب نئے طلبا داخلہ لیتے ہیں تو ان کو چند دن گزرنے نہ پاتے گھر جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ ناظم صاحب کے سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانتے تو ناظم صاحب فرماتے ہیں کہ (تھری ۳) کہنے سے پہلے آفس سے ہال کو چلے جانا۔ لیکن ون۔ ٹو۔ تھری کہنے کے باوجود طالب علم وہیں رہتا ہے تو ناظم صاحب مسکراتے ہیں اور چند دن کی چھٹیاں مل جاتی ہیں۔

خطا کار کون؟

مدرسہ میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ بڑے طلباء،

چھوٹے طلبا پر کچھ زیادتی کرتے ہیں۔ چھوٹے طلباء اپنے بڑے طلبا کی بے عزتی کرتے ہیں تو یہ معاملہ ناظم صاحب کی عدالت (آفس) میں پہنچ جاتا ہے۔ ناظم صاحب مجرم کو بلاتے اور فرماتے میرے پاس ”مؤکل“ ہیں جو مجھے اطلاع دیتے ہیں کہ مجرم کون ہیں؟ اس موقع پر طالب علم حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ ناظم صاحب کو کیسے پتہ چلا۔ پھر اس طالب علم کو ”ناظم صاحب ڈراتے اور سمجھاتے سمجھانے کا ایسا عجیب و

تحریریں بھی مہارت حاصل ہو سکے۔ جس سے فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے دورِ نظامت میں ایسے بہت سے طلباء فارغ ہوئے جن کے اندر تقریر و تحریر کی اچھی خاصی قابلیت پیدا ہو گئی جو موجودہ دور کے علماء کیلئے نہایت ضروری ہے۔

آپ نے اپنے دور میں ایک نئی چیز گمیس اور اسپورٹس کا آغاز کیا تاکہ طلباء کی جسمانی صحت اور دماغی تازگی باقی رہے۔

طلباء کے اندر معلومات میں اضافہ کے لیے مختلف مکاتیبِ فکر کے علماء کو دعوت دے کر سالانہ جلسہ میں طلباء کے سامنے تقریریں کرواتے۔ ”انجمن دائرۃ المعارف“ کے افتتاحی افتتاحی جلسہ میں کسی عربی اردو یا فارسی کے اسکالر کو دعوت دیتے کہ طلباء کو معلوم ہو کہ تم بھی ان کی طرح ریسرچ اسکالر پروفیسر یا ریڈر بن سکتے ہو۔

ناظم دارالعلوم
کسی بھی طالب علم

اخلاق کا درس دینا

کے حق میں بُرے، گندے اور توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اساتذہ اور طلباء کے ساتھ اخلاق سے بات چیت کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ناظم صاحب کے اخلاق کا طلباء پر بہت اثر ہوتا تھا اور وہ ان کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ دست بوسی و قدمبوسی اور دیگر آداب کی تعلیم دیتے تھے۔ سال گزرنے کے بعد طلباء اپنے گھروں

کو سمجھاتے کہ جلد ہی رمضان شریف کی تعطیل ہوگی چلے جانا ورنہ تمہارے اسباق ضائع ہو جائیں گے اور فرماتے کہ ایک من علم کے لیے دس من عقل درکار ہے۔ وقت سے فائدہ حاصل کرو۔

طلباء کو ہمیشہ اس بات کی تاکید

رزقِ حلال کی اہمیت

فرماتے کہ رزقِ حلال کا خیال رکھیں۔ رزقِ حلال کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے کہ تم کو جو رزق دیا جا رہا ہے وہ رزقِ حلال ہے۔ بزرگانِ دین اقطاب و بلور محنت و مشقت فرما کر جو بھی حاصل کرتے ہیں وہ رزقِ حلال ہے۔ آئندہ بھی تم اس کا خیال رکھنا اگر غلط قسم کا رزق تمہارے پیٹ میں جائے گا تو اس کے خراب اثرات ہوں گے اور اس کی وجہ سے تمہارے اعمال فاسد ہو جائیں گے۔

طلباء کو عوام الناس کے روبرو پیش کرنے کی کوشش

طلباء کو عوام الناس کے روبرو پیش کرنے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ناظم صاحب ہر ممکن کوشش فرماتے تھے۔ طلباء کے تقریری اور تحریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے خیال سے آپ نے ایک انجمن بنائی اور ہر طالب علم کو ہفتہ وار اجلاس میں تقریر کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے علاوہ عربی، فارسی اور اردو میں چھ چھ صفحات ہفتہ وار لکھنے کو لازمی قرار دیا۔ تاکہ تقریر کے ساتھ

سالانہ جلسہ کے قریب گیمس اور سپورٹس کے مقابلے ہوتے ہیں کسی نگرانی خود ناظم صاحب فرماتے۔ اور کسی وقت کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو فیصلہ بھی خود ہی فرماتے۔

سالانہ امتحان میں بیرونی علما کی خدمات حاصل کرنا

طلبا میں درس سے لگاؤ اور امتحان کا صحیح خوف پیدا کرنے کے لیے ناظم صاحب بیرونی علما کی خدمات لیتے۔ طلباء کے امتحان کے پرچے بیرونی علما تیار کرتے اور پھر وہی علما جانچ کر مدرسہ روانہ کرتے تھے۔

ناظم دارالعلوم کی دعا

طلبا و اساتذہ کے لیے دعا فرماتے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دارالعلوم کے تمام فارغ آج کامیاب کامران ہیں۔ آپ کا ایک عظیم کارنامہ ”اللطیف“ کا اجرا ہے جس میں اساتذہ و طلباء کے مضامین کے علاوہ دیگر علماء و فضلاء اور ادباء و شعرا کی تخلیقات بھی شائع ہوتی ہیں۔ آپ کے اندر ابلرو اجداد کی تصانیف کی حفاظت اور ان کی اشاعت کا ذوق بدرجہ اتم موجود تھا۔ بزرگانِ حضرت مکان کے اکثر و بیشتر قلمی نسخے و مخطوطات آپ کے پاس صحیح و سالم محفوظ تھے۔ آپ نے ان کی اشاعت کے لیے ”دارالقصیف والا شاعت“ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ چنانچہ اس ادارے کی جانب سے اب تک کئی ایک علمی و مذہبی کتابیں اور [بقیہ صفحہ 123 پر ملاحظہ ہو]

کو جاتے تو والدین یہ تبدیلی دیکھتے تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ بعض وقت تو وہ انگشت بزدان رہتے کہ کیا یہ وہی بچہ ہے جسے ہم لطیفیہ میں چھوڑ گئے تھے۔

ایک اہم نکتہ

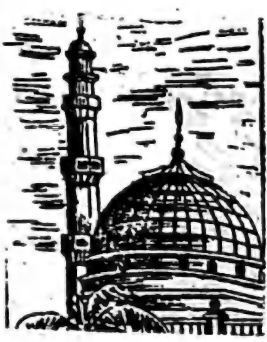
ناظم صاحب کبھی بھی طالب علم کو ڈرانا اور تنبیہ کرنا نہ ہو تو اسے اکیلے میں ڈراتے اور اس کے جرم کے مطابق سزا دیتے اور پھر دیر تک سمجھاتے تھے۔

غریب طلباء کی امداد

جو طلباء قابل اور ہوشیار مگر غریب ہوتے تو ناظم صاحب ان کی دامے درمے مدد فرماتے۔ ادیب فاضل کے امتحان کی فیس وغیرہ دیتے تھے۔

انعام و اکرام سے نوازنا

دارالعلوم تمام کاموں کا انتظام طلباء و اساتذہ خود کرتے۔ مطبخ، مسجد، مدرسہ، باغ بانی، اجلاس، تیمارداری وغیرہ ان خدمات کے صلہ میں ناظم صاحب طلباء و اساتذہ کے لیے خود مدراس جا کر تحفہ وغیرہ اپنے ہاتھوں سے خریدتے اور سالانہ جلسہ کے موقع پر اعلیٰ حضرت قبلہ کے ہاتھ سے دلواتے۔ اساتذہ کے ذمہ بھی بچوں کی نگرانی مطبخ کی نگرانی، بیمار طلباء کی نگرانی اور دیگر امور ہوتے ان کی ان خدمات کے لیے بھی بیش قیمت تحفے ملتے تھے۔

✽ اُردو زبان میں نعت گوئی کا فن

✽ سید وحید اشرف۔ سابق پروفیسر و صدر شعبہ عربی، فارسی، اردو۔ مدراس یونیورسٹی۔ مدراس

رحمتہ للعالمین، خاتم النبیین، سرور کائنات
خلاصہ موجودات، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کی مدح و ستائش کا نام نعت ہے۔ نعت نشر
میں بھی ہو سکتی ہے اور نظم میں بھی۔ لیکن نعت بطور
اصطلاح شعر ہی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور
ایسی شاعری کو جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی مدح کی گئی ہو نعتیہ شاعری کہتے ہیں۔ خود حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اشعار اور نعتیہ اشعار
کو پسند فرمایا ہے کیوں کہ مصنوع کی تعریف اصل
میں صانع کی تعریف ہے اور اس لحاظ سے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعریف کے مستحق
ہیں۔

خود خالق کائنات کو حضور صلی اللہ وآلہ
وسلم کی تعریف پسند ہے اس لیے خود اللہ تعالیٰ
نے حضور صلی اللہ وآلہ وسلم کی تعریف قرآن میں کی
ہے۔ کہیں براہ راست اور اکثر آیات سے آپ کی

تعریف کا پہلو نکلتا ہے۔ لیکن آیات سے مفہوم کا
استنباط کرنا علمائے دین کا کام ہے اور وہ تعریفیں
جو براہ راست کی گئی ہیں وہ واضح ہیں ان پر ایمان
لانا فرض ہے اور ان کا بیان کرنا باعثِ رحمت ہے۔
شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب
”اخبار الانبیاء“ کے آخر میں اس طرح رقمطراز ہیں:
”وَاللّٰهُ! مِرَاكُوفِيْ عَمَلِ الْبِائِسَاتِ هِيَ جَسَدِ
تَبَرُّعِ وَرَبَّارِيْ بِشِيْخِ كَرْنِ كَ لَاقِيْ سَمْعُوْنَ، مِرَّعِ تَمَامِ
اَعْمَالِ فِيْ فِصَادِ نَيْتِ مَوْجُوْدِ رَسَقِيْ هِيَ۔ اَلْبَتَّةِ مَجْه
حَقِيْرُ قَهِيْرٍ كَا اِيْكَ عَمَلِ صَرَفِ نَبِيْرِيْ ذَاتِ پَاكِ كِيْ عَنَابِيْتِ
كِيْ وَجْهِ سَے بَہْتِ شَانِ دَارِ ہِے اُو رُو ہِے ہِے كَ مَحَلِّسِ
مِيْلَادِ كَے مَوْقِعِ پَرِ مِيْنَ كَھُڑے ہُو كَ رِ سَلَامِ پُڑھتا ہُوں
اُو رِ نَبَايْتِ عَاجِزِيْ وَ اَنكَسَارِيْ، مَحَبَّتِ وَ خُلُوْصِ كَے
سَاتھ تَبَرُّعِ حَبِيْبِ پَاكِ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
پَرِ دُرُوْدِ سَلَامِ بَھِجْتَارِ ہَتا ہُوں۔“

اے اللہ! وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد

مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟
اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے یقین ہے کہ میرا یہ
عمل کبھی بیکار نہ جائے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں
قبول ہوگا اور جو کوئی درود و سلام اور اس کے ذریعہ
دعا کرے گا وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔“

(تائید: ادبی دنیا جلد ۱۱۱)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کر کے نعت کا انداز
بتا دیا۔ ہر نعت گو ان اوصاف کا اعادہ کرتا ہے اور کرنا
چاہیے۔ جن کا ذکر خود خدا نے قرآن میں کر دیا ہے یا جو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا
جو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا اپنی طرف سے نہ تھا بلکہ آپ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ وحی کرتا
تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر الہام کرتا
تھا۔ کیوں کہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
متعلق ارشاد ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔

وہ نعتیہ شاعری جو قرآنی اوصاف پر مبنی
ہے اس کا تعلق بالعموم بیانیہ شاعری سے ہے۔ لیکن
ظاہر ہے کوئی بھی نعت گو ان سے صرف نظر نہیں کر سکتا
اور نہ کرنا چاہیے۔

نعتیہ شاعری کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کا
تعلق شاعر کے اپنے جذبات سے ہے یہی مشکل مرحلہ
ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہر قدم پر ادب کو

ملفوظ رکھنا ضروری ہے۔ بارگاہ نبوت میں ذرا بھی بے
ادبی آدمی کے سارے اعمال کو بے کار کر سکتی ہے
نفس گم گشتہ می آید جنید و بایزید اس جا۔
اس لیے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان
دانستہ بارگاہ نبوت میں کسی بھی بے ادبی کا مرتکب
ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر سہواً اس سے ایسی لغزش ہو
جائے تو اس کو فوراً اپنے قول و عمل سے رجوع کر لینا
چاہیے اور تائب ہو جانا چاہیے کہ اس رجوع اور توبہ
میں اس کی عزت افزائی اور سلامتی ہے۔

نثر میں ایسی لغزش کم از کم میرے لیے نا
قابل تصور ہے۔ لیکن شعر میں لغزش کا امکان
رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نثر میں آدمی کو وضاحت کے
ساتھ بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے اور کوئی مسلمان
ہرگز کوئی بات ایسی کہنا گوارا نہیں کرے گا۔ جس سے
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی
ہوتی ہو۔ لیکن شعر میں گونا گوں اسباب کی وجہ سے
ایسی لغزشیں دیکھنے میں آتی ہیں کم علم لوگوں کا تذکرہ
کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں
دیکھا جو بہت کم علم ہے اور نعتیں لکھتا ہے اور ان
میں غلطیاں نہیں کرتا۔ حالاں کہ اس کا مقصد ہرگز
بے ادبی کرنا نہیں ہوتا لیکن زبان و بیان اور نعت
کے آداب سے بے خبری کے نتیجے میں وہ ایسا گزر رہتا
ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کسی بہت اچھے استاد
سے جو نعت گوئی کے لوازمات سے آشنا ہو اور اردو

زبان کی نزاکتوں سے واقف ہوا صلاح لے لیا کریں
لیکن ایسے استاد بھی مشکل سے ملتے ہیں۔

کم علموں سے لغزشوں کی مثالیں پیش کرنا
بے سود ہے۔ کیوں کہ اُن سے لغزشیں ہونا یقینی ہی
ہے۔ میں دو مثالیں صرف ان لوگوں سے پیش کرتا ہوں
جن کا شمار بڑے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایک صاحب
نعت میں لکھتے ہیں :

عروجِ حق عطا ہے تمہاری شاہانہ
یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کو دنیوی
بادشاہ کی عطا کے مثل بتایا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے
کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطا کر سکتے ہیں وہ
دنیا کے بادشاہوں سے ممکن نہیں ہے اور جو دنیا کے
بادشاہ عطا کر سکتے ہیں اس کو سید عالم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی عطا کی مثل بتانا جہل کے مترادف ہے۔
مثل اور مثال میں فرق ہے۔ مثل قرار دینے میں مشبہ
کا رتبہ مشبہ سے افضل ہوگا۔ یہاں دنیاوی بادشاہ
کی عطا نعوذ باللہ زیادہ افضل قرار پائے گی یہ بیان
علم معانی و بیان سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ اس بیان
میں مثل غلط تو ہے ہی، مثال بھی درست نہیں ہے۔

ایک صاحب کا شعر یہ ہے :

عمر بھر ہم بھرے کو بکو

تجہ سا پایا نہیں خوب رو

اردو میں یہ شعر امیر خسرو کے اس فارسی شعر
کی بازگشت ہے، جو انھوں نے اپنے مرشد کے متعلق

کہا ہے :

آفا تھا گردیدہ ام عشقِ تباں درزیدہ ام

بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیرے دیگری

امیر خسرو علیہ الرحمہ اپنے مرشد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ
علیہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، کہ میں نے ساری دنیا میں
کوچہ لوری کی، بہت سے پیرو مرشد دیکھے اور اُن
کی صحبت اختیار کی، لیکن آپ کا رتبہ سب سے
بلند ہے۔ آپ کے مثل کسی کو نہیں پایا۔

دراصل امیر خسرو علیہ الرحمہ کی یہ شاعری

ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نثر میں بیان
نہیں کی جا سکتیں، لیکن شاعری میں جائز ہیں۔ حضرت
امیر خسرو تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مرشد اپنے
وقت کا سب سے بڑا مرشد ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ
کہنا کہ میں ساری دنیا میں پھر اہوں اور بہت زیادہ
مرشدین کی صحبت میں رہا ہوں، ایک خلاف واقعہ
بیان ہے۔ لیکن تو چیرے دیگری کے لیے یہ بیان
ضروری تھا۔ یہاں مقصد واقعہ نگاری ہی نہیں،
بلکہ دعویٰ کے ثبوت کے لیے اس شاعرانہ دلیل کو
بیان کرنا ضروری تھا۔ اس بیان کا تعلق صرف

تخیل اور شاعری سے ہے جو شاعری میں جائز ہے
ایسی خلاف واقعہ بات اگر نعت میں کہی جائے تو
جائز نہ ہوگا۔ لیکن اس مضمون کو کوئی صاحب لے
اڑے اور نعت پر منطبق کر دیا۔ جو پہلے ہی نقل
کیا جا چکا ہے۔

یہ کہنا کہ میں نے دنیا میں چھان مٹا اور بہت جستجو کی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جیسا کہیں مل جائے مگر کہیں نہ ملا۔ ایک مسلمان کے ایمان کے خلاف بات ہے۔ کیوں کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ سید عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسا کوئی بھی صفاتِ حسنہ میں نہیں ہو سکتا، صورت و سیرت، جمال، کمال، حسنِ اخلاق، روحانی قوت اور معجزہ یہاں تک کہ قوتِ بشری میں بھی آپ کا کوئی ہمسر نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو چار ہزار مردوں کی طاقت دی تھی: طر

بعد از خدا بزرگ تویی قصہ مختصر

مسلمان کا جب یہ ایمان پہلے ہی سے ہے تو اب آپ کے کسی ہمسر کی تلاش میں کوچہ کوچہ پھرنا اس ایمان میں شک کے مترادف ہے۔

مضمون کے علاوہ نعت میں زبان و بیان کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو اصنافِ شعر اور دوسرے زبان و بیان کے محض مسائل۔ لیکن اصناف پر زبان کو اولیت حاصل ہے۔ اصناف میں زبان کا عمل دخل پورا ہوتا ہے۔ لیکن اس بحث سے پہلے ہم بعض اصولی باتوں کی طرف توجہ دینا چاہتے ہیں۔

اردو اور فارسی ادب میں فصاحت و بلاغت اور معانی و بیان کے سارے مسائل قرآن

سے ماخوذ ہیں۔ معانی و بیان پر پہلے عربی زبان میں کتابیں لکھی گئیں اور وہاں سے فارسی میں ان مسائل کو داخل کیا گیا۔ فارسی زبان سے اردو میں یہ مسائل لیے گئے۔ اردو اور فارسی زبان میں اب تک ادب کے حسن و قبح کا معیار یہی تھا جو قرآنی بنیادوں پر قائم ہوئے تھے۔ اسی لیے درس گاہوں میں عربی و فارسی بلکہ اردو کے بھی ادبیات کے طالب علم کو ان اصولوں کا جاننا ضروری تھا۔ اس کا فائدہ کم از کم یہ تھا کہ طالب علم کو بنیادی طور پر شعرِ فہمی کا ذوق ہو جاتا تھا اور وہ اس کے محاسن اور معائب کو سمجھ لیتا تھا شعرِ فہمی کے لیے یہ بنیادی لوازم ہیں۔ اس کے بغیر جدید تنقید محض عبارت آرائی ہوگی۔ جدید تنقیدی نظریات میں مغرب سے ایک یہ نظریہ درآمد ہوا ہے کہ ناقد کو شعر کی توضیح و تشریح اور محاسنِ شعری سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے صرف شاعر کی فکر معلوم ہونا چاہیے۔ بالخصوص مفہوم معلوم ہو جانا چاہیے۔ (اس وقت مصنف کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن امید ہے کہ ناقدینِ ادب کی توجہ اس طرف ہو جائے گی۔) یہ نظریہ نہایت گمراہ کن ہے۔ مذکورہ بالا لوازمات سے قطع تعلق کر لینے کے سبب آج طلباء کو محاسن و معائبِ شعر کے محاسن و معائب سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہماری ساری کلاسیکی شاعری انھیں اصولوں کی پابند ہے۔ ان اصولوں سے قطع تعلق کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب طلباء اپنی کلاسیکی شاعری سے

کتاب نہیں ہے اور اس کی چنداں ضرورت بھی نہیں ہے
کیوں کہ ضمیروں کا استعمال ہم روزمرہ اور محاورہ کے
مطابق کرتے ہی رہتے ہیں اور اصول تو ہمارے محاورہ کی
بنیاد پر بنتے ہیں۔ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں
ضمیر واحد حاضر کا استعمال عام بول چال میں نہیں ہوتا
اور نثری تحریر میں بھی عام طور سے نہیں ہوتا۔ انگریزی
میں بھی ایسا ہی ہے۔ اردو میں ”تو“ کے بجائے تم اور
”آپ“ استعمال ہوتے ہیں۔ فارسی میں ”تو“ کے بجائے
”تو“ اور ”شما“ استعمال ہوتے ہیں۔

ہماری کلاسیکی شاعری میں ”تو“ کا استعمال
ہوتا رہا ہے اور آج بھی شعر میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔
ہمارے ہی زمانہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ”تو“ کو صرف
تحقیر کا ہم معنی سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی
آپ اور جمع کے صیغہ میں خطا کرتے ہیں غالباً ان کا
مقصد یہ ظاہر کرنا ہوگا یہی لوگ سب سے زیادہ مودب
اور صحیح العقیدہ ہیں لیکن یہ مسئلہ خالص زبان کا
ہے۔ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اردو زبان میں یہ کس طرح
استعمال ہوتا ہے۔ زبان کسی گروہ کی اجارہ داری نہیں
ہے۔ حرف ”تو“ پر بحث کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں
گے کیا اللہ تعالیٰ کو جمع کے صیغہ میں خطاب کرنا درست
ہے؟ اس سلسلہ میں ہمیں قرآن ہی سے ہدایت حاصل
کرنی ہوگی۔ پورے قرآن پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لیے منکلم کا صیغہ استعمال
کیا ہے تو واحد اور جمع میں استعمال کیا ہے اور براس

نا واقف ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کا حال کچھ اس سے
بھی بُرا ہے۔ ایرانی طلباء خود اپنی کلاسیکی شاعری
کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ مغربی اثرات کا نتیجہ
ہے۔ تمام اصناف سخن میں جو زور، حسن اور اثرات
پیدا ہوتا ہے وہ انھیں اصولوں کی پیروی سے ہوتا
ہے۔ خواہ لکھنے والوں کو اس کا پورا علم نہ ہو۔ کیوں کہ یہ
اصول ہماری روزمرہ کی زندگی میں رچ بس گئے ہیں
اور ان کا استعمال روزانہ بے تکلفی سے کرتے ہیں۔ ہماری
زبان کی ساخت وپرداخت انھیں اصولوں پر
ہوی ہے اور زبان بن جانے کے بعد یہ اصول مرتب
ہوئے ہیں۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ زبان پہلے بنتی
ہے اور اس کے اصول و قواعد بعد میں۔ اہل علم
مرتب کرتے ہیں۔ اردو زبان میں یہ اصول و قواعد
کسی قدر پیچیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باباے اردو
عبدالحق سے پہلے کسی نے ان کی طرح باریک بینی سے
اردو قواعد مرتب نہیں کی تھی لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ
کوئی بات ان سے چھوٹ بھی گئی ہو۔ دیہاں اس وقت
کوئی کتاب میرے پیش نظر نہیں ہے، اس وقت
ہمارے سامنے زیر بحث مسئلہ اردو زبان میں ضمیر
آپ، تو، تم، تمہارا اور تیرا یعنی ضمیر واحد حاضر
کے استعمال کا ہے۔ کیوں کہ نغینہ شاعری میں کبھی کبھی
بعض لوگ ابھی تک ان کے استعمال پر تشکیک میں
مبتلا ہیں۔ چوں کہ ہمارے پیش نظر اردو قواعد کی کوئی

استعمال ہرگز جائز نہ ہوگا۔ اور اگر اللہ و رسول کے لیے ہے تو احتمال کفر بھی ہے۔

”تو“ کا استعمال جب تحقیر کے لیے ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مخاطب اپنے وجہ تحقیر میں فرد ہے اور اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی اس لفظ کو جس قصور وار کے لیے بطور تحقیر کوئی استعمال کرے تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس قصور وار میں دوسرے کو شامل کرے۔ اس لیے اگر وہ اپنے غصہ کا اظہار ہی کرنا چاہتا ہے تو لفظاً ”تو“ استعمال کرتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی شخص کو قصور وار ٹھہراتا ہے دوسرے کو نہیں۔

”تو“ کا استعمال کبھی اپنے برابر والے ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ جہاں کوئی چیز محل ادب و لحاظ نہیں ہوتی بلکہ شائستگی کا بھی لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہوتا اور اکثر بے تکلفی ہوتی ہے یا پیار و محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی بڑے آدمی کو اس طرح خطاب کرنا بے ادبی ہوگی۔

اردو شاعری میں ہمارے قدما سے لے کر آج تک بھی شعرا بشمول صوفی شعراء نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تو، تیرا، تیرے، استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں فرد ہے اس فردیت کا اظہار اردو میں ”تو“ اور فارسی میں ”تو“ سے ہوتا ہے۔ یہ استعمال ابتداء سے بکثرت رائج ہے۔ اس لیے مشائخوں کی ضرورت نہیں۔ صرف

کا حق ہے۔ عربی میں صیغہ متکلم میں تشبیہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ خود جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرے تو وہ تشبیہ نہیں ہو سکتا اور جب دو نہیں ہو سکتے تو تیسرے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر عربی میں تشبیہ کا صیغہ ہوتا تو تشبیہ کو محصور کر جمع کا صیغہ استعمال کرنا بے محل ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ کا اپنے لیے سخن استعمال کرنے سے نہ تشبیہ ہو سکتا ہے نہ جمع۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لیے واحد ہی کا مفہوم نکلتا ہے۔ عربی زبان میں تشبیہ نہ ہونے کی حکمت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس سے عربی زبان کی ایک عجیب و غریب خوبی کا بھی پتہ چلتا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بندہ حاضر اور غائب کے صیغے میں اللہ تعالیٰ کو کس طرح خطاب کرے؟ قرآن میں جہاں کہیں خدا نے اپنے کو بندہ سے مخاطب کرایا ہے وہاں صرف واحد کے صیغہ ہی میں خطاب کرایا ہے۔ واحد حاضر کے صیغہ میں اے، انت اور واحد غائب کے صیغہ میں اے اور ھو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو واحد ہی کے صیغہ میں خطاب کریں۔

اردو میں واحد حاضر ”تو“ ہے اس کا استعمال تحقیر کے لیے بھی ہوتا ہے اور تعظیم کے لیے بھی۔ لیکن محل استعمال پر یہ احتمال باقی نہیں رہتا کہ یہ لفظ تحقیر کے لیے ہے یا تعظیم کے لیے۔ یعنی موقعہ استعمال پر معنی قطعی طور پر متعین ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا استعمال اس طرح ہو کہ دونوں معانی مراد لیے جاسکیں تو اس کا

نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس کے لیے قدرا اور بزرگ شعراء سے بھی مثالیں نہیں پیش کی جاسکتیں۔ موجودہ دور میں اگر کوئی بزرگ شخصیت بھی اس اصول کے خلاف روش اختیار کرے تو اسے سند کے طور پر نہیں پیش کیا جاسکتا۔

فارسی میں بھی آپ کی جگہ ”نان“ استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی روزمرہ کے آداب میں داخل ہے۔ اس میں سب برابر والے شریک ہیں۔ فارسی نعتیہ شاعری میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ”تو“ اور ”توئی“ کا استعمال بکثرت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ضمیر استعمال کرنے کا طریقہ شعر میں یہ رہا ہے کہ اگر ضمیر حاضر یا غائب واحد ہے اور لفظ ظاہر ہے تو اس کے لیے فعل بھی واحد لاتے ہیں اور اگر ضمیر ظاہر نہیں ہے تو ایسے موقع پر فعل جمع لاسکتے ہیں۔

یہ صرف فارسی زبان کی خصوصیت ہے اس کی وضاحت کے لیے مثالیں ضروری ہیں۔ پہلے ایک شعر نقل کیا جاتا ہے جس میں خدا کو بطور فاعل استعمال کیا ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں:۔

اگر خدائے کسے را بہر گناہ بگمیرد

زمین بنالہ در آید زمانہ آہ بگمیرد

یہاں فاعل کی مناسبت سے فعل واحد استعمال کیا ہے۔

حافظ شیرازی ہی کے شعر سے ذیل میں ایک

مثال پیش کی جاتی ہے جس میں فعل جمع استعمال کیا ہے

از لذتِ حیات نذر دتمتے
اروز بہر کہ وعدہ بقراش میدہند
حدیث شریفی میں ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے جس کو جنت کی خواہش ہے یا جسے دیدارِ خدا مرغوب ہے اسے لذاتِ دنیوی میں غرق ہونے سے بچنا ضروری ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ دنیا میں بغیر کھائے پئے اور سرد و گرم سے احتیاط کیے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں۔ لیکن اصول یہی ہے کہ آدمی بقدر ضرورت دنیا کو استعمال کرے۔ اس کے لیے اسے حرصِ دہوس اور عیش و عشرت کو ترک کرنا پڑے گا۔ یہاں ’میدہند‘ کا فاعل خدا کی ذات ہے۔ لیکن چونکہ فاعل لفظاً مذکور نہیں ہے اس لیے فعل جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس وعدہ کی اطلاع بندوں کو، فرشتوں، رسولوں اور آسمانی کتابوں سے ہوئی ہے۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے لیتا ہے جو ان امور پر مقرر ہیں۔

حافظ کا یہ شعر مشہور ہے۔

آسماں بالا امانت نتواست کشید

قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ زمین و

آسمان اور پہاڑ اور دریا پر جب وحی الہی کی امانت

پیش کی گئی تو سب نے انکار کر دیا۔ انسان نے قبول کر لیا

یہاں فاعل کو لفظ ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ ’زدند‘

فعل جمع لایا گیا ہے۔

غالب کا ایک شعر نقل ہے : ۔

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود

پھر یہ سہگامہ اے خدا کیا ہے

اب سوال یہ ہے ”تو“ کا استعمال غیر خدا

کے لیے تعظیم کے لیے کب استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک

افضل خلائق عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق

ہے تو یہ وہ ذات ہے جو مخلوق میں فرد ہے۔ اس لیے

مخلوق میں اس ذات کی فردیت کے اظہار کے لیے ”تو“

ہی کا استعمال زیادہ مناسب اور بلیغ ہے۔ حضرت

مولانا احمد رضا خان کہتے ہیں : ع

خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھر یرا تیرا

کبھی ایسی خوبی کا بیان ہوتا ہے جو اگرچہ دوسروں میں

بھی پائی جاتی ہے لیکن شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس

خوبی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی نہیں

ہے۔ مثلاً حضرت مولانا احمد رضا خان ہی کا کلام ہے :

نہیں مستنای نہیں مانگنے والا تیرا

ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں زیادہ مناسب ”تجھے“

کا استعمال ہے۔ لیکن ہمارا مدعا دونوں صورتوں میں

حاصل ہے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ جو دو سخا میں سید

عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔

یوں تو کسی خوبی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا کوئی ہمسر نہیں ہے لیکن جزئیات کا جب بیان کیا

جائے گا تو اسی مناسبت سے لفظوں کا استعمال ہوگا

جس طرح باری تعالیٰ کے لیے بھی اس کے معنی ہیں۔ لیکن

قرآن میں ہر ایک کا بیان موقع اور محل کے مطابق ہوا ہے

ضمیر ”آپ“ کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی

کے آداب میں داخل ہے۔ یہ اردو کلچر، اردو تہذیب

اور اردو ادب کی دین ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں

ہے کہ ہم ”آپ“ کہہ کر تعظیم کا حق ادا کر رہے ہیں اخلاقاً

میں ہم دشمن اور کافر کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔

جہاں تعظیم اور بڑائی کرنا ہی مقصود ہوتا ہے تو

اردو سے پہلے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے

جاتے رہے ہیں۔ مثلاً جہاں پناہ، اعلیٰ حضرت، علیا

حضرت، والا جاہ، جناب والا وغیرہ۔ جہاں پناہ

تو اب نہیں رہ گیا۔ لیکن باقی الفاظ حاضر کے موقع پر بھی

خطاب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں

HIS HOLINESS, HIS HIGHNESS

وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن ضمیر واحد حاضر

کے طور پر ہمارے پاس دو ہی الفاظ ہیں۔ آپ اور

”تم“۔ جہاں ”تو“ کے استعمال کا موقع نہیں ہے وہاں

آپ اور تم ہی استعمال ہوگا۔ لیکن ”تم“ کا استعمال

شعر ہی میں جائز ہوگا یا نثر میں اس کا استعمال ان

لوگوں کے لیے جائز ہے جو مرتبہ میں یا عمر میں چھوٹے

ہیں۔ لیکن یہ کوئی کلیہ بھی نہیں ہے۔ یہ اصول ہے

کہ جو چیز نثر میں جائز نہیں وہ شعر میں جائز ہو

سکتی ہے۔ نہ بان کے استعمال کے سلسلہ میں ہمارے

پے سند قدما اور بزرگ شعرا رہیں۔ لیکن اللہ

تعالیٰ کے لیے آپ اور تم کا استعمال کسی طرح جائز

نعت ہر زبان میں لکھی جاسکتی ہے اور ہر
صنف شاعری میں لکھی جاسکتی ہے۔ فارسی میں
بالخصوص قصیدے کی ہیئت میں نعتیں لکھی گئی
ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ نعتیہ شاعری کسی بھی صنف
سخن میں ہو سکتی ہے اور ہر صنف سخن میں اس بات
کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حقائق کا دامن ہاتھوں
سے نہ چھوٹنے پائے اور اگر حقائق یا دلائل شاعرانہ
ہوں تو ان کی تاویل نعت کے مناسب ہو ورنہ
شاعرانہ حقائق سے بھی گریز کرنا چاہیے جیسا کہ پچھلے
صفحات میں ایک شعر سے مثال دی گئی ہے۔

نعتیہ شاعری قصیدے میں زیادہ تر شکوہ
نظر آتی ہے۔ قصیدے میں انداز بیان جتنا پر زور
اور پُر شکوہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے اصناف سخن
میں بہت کم نظر آتا ہے۔ ہاں مثنوی میں رجزیہ شاعری
پر زور اور پُر اثر انداز میں کی گئی ہے۔ سید عبداللطیف
ذوقی ویلوری کی مثنوی ”معجز مصطفیٰ“ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اس کی بہترین مثال ہے۔ ذوقی کی اس
مثنوی پر راقم بہت پہلے تفصیل سے لکھ چکا ہے۔

فارسی میں حضرت ذوقی علیہ الرحمہ نے کثرت
سے قصائد لکھے ہیں۔ ان کے قصائد تقریباً سبھی
نعت و منقبت میں ہیں۔ ذوقی کے قصائد پر بھی
راقم متعدد مضامین لکھ چکا ہے۔ عرفی کے نعتیہ قصائد
بہت مشہور ہیں۔ اس کے دو شعر یہاں نقل کئے جاتے
ہیں۔

انعام تو برد و خنہ چشم و دہن آن۔
احسان تو بشکافتہ ہر قطرہ ایم را
تقدیر بیک ناقہ نشاید دو محمل
بیلائے حدوث تو و عذراے قدم را
”تجلیات“ میں راقم کا ایک نعتیہ قصیدہ بھی
شامل ہے۔ یہ قصیدہ ایران، پاکستان، ادارہ تحقیقات
فارسی کے مجلہ ”دانش“ میں بھی چھپ چکا ہے۔

شعر لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس
میں غنائیت ہوتی ہے۔ غنائیت کی وجہ سے شعر زیادہ
رواں اور اثر انگیز ہو جاتا ہے اور چوں کہ نعت اکثر مذہبی
تقاریب میں اور خصوصاً سماع کے موقعوں پر پڑھی جاتی
ہے اور سماع میں تو ساز کا التزام بھی ضروری ہوتا ہے
کیوں کہ اس سے غنائیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس
لیے غزل کی ہیئت میں نعت زیادہ لکھی گئی ہے کیونکہ
غزل میں ردیف کی تان، قافیہ کی جھنکار اور پھر غزل
کی بحر کی مخصوص موسیقیت غنائیت پیدا کرنے میں
بہت معاون ہوتی ہیں۔ اس لیے غزل کے فارم میں
نعتیں زیادہ لکھی گئی ہیں۔ اور پڑھی بھی جاتی ہیں۔

ترنم اور غنائیت کے لیے ہندی اور اودھی
الفاظ کا استعمال بھی اردو میں بکثرت ہوا ہے اور ان کے
استعمال سے مختلف طریقوں سے غنائیت پیدا کی گئی ہے
غنائیت پیدا کرنے کا ایک طریقہ لفظوں کی تکرار ہے۔
جیسا کہ حافظ شیرازی کے کلام میں کہیں کہیں ملتا ہے۔
مثلاً ایک غزل میں ردیف کی تکرار ہے۔

خطائے رفت رفت

کچھوچھ شریف کے بزرگ سید علی حسین
اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے نعتوں اور نعتیہ گیتوں کا
مجموعہ ”تالیف اشرفی“ کے نام سے لکھا تھا۔ اس میں
ایک عارفانہ غزل میں تکرار لفظ سے کام لیا ہے۔ اور اس
سے حسن صوتی میں اضافہ کیا ہے۔

کیوں ٹھونڈتے پھرتے ہو مجھے تم
کیوں میری تلاش میں ہوئے ہو گم
فی انفسکم فی انفسکم فی انفسکم

ایک مصرعہ میں یوں تکرار ہے :

انا اقربکم انا اقربکم انا اقربکم انا اقربکم
اسی انداز میں پورا کلام ہے۔

یہ تکرار صرف عربی اور فارسی ہی میں جائز نہیں
بلکہ کسی زبان میں بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ اس کا تعلق چوں کہ
شعری محاسن سے ہے۔ اس لیے اس میں جواز اور عدم
جواز کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن چوں کہ اس
طرح کے سوالات سامنے آتے ہیں اس لیے اس پر بھی خامہ
فرسائی کرنی پڑی۔ اردو میں لفظوں کی تکرار سے کسی طرح
موسیقی اور غنائیت پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے راقم اپنی
ہی کتاب ”تجلیات“ سے مثالیں پیش کرتا ہے۔

یادِ نبی کی جوت سجودل جلمگ جلمگ جلمگ جلمگ ہے
اس کے سر پر رحمت باری پگ پگ پگ پگ پگ ہے

اوپر کے شعر میں بیان کردہ حقیقت سے کون مسلمان انکار کر سکتا
تجلیات میں ایک نعت کے کئی اشعار میں لفظوں

کی تکرار سے موسیقیت اور تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی
ہے جس میں مدھم مدھم، رم جھم رم جھم، کم کم، تھم تھم،
کی تکرار ہے۔ ایک جگہ جھم جھم کی تکرار اس طرح ہے۔

دل می رقصدن ہم رقصم جھم جھم جھم جھم جھم جھم

جن لفظوں کی تکرار ہوئی ہے، وہ سب ہندی کے ہیں۔ یہ
لفظوں سے کھیلنا نہیں ہے بلکہ لفظوں کا استعمال اس
طرح کرنا ہے جن سے موسیقیت میں اضافہ ہوتا ہے اور
یہ کلام کا حسن ہے۔ تجلیات ہی سے ایک ایسی مثال
دی جاتی ہے۔ جس میں فارسی لفظ کی تکرار ہے۔

فرقت میں رفیق اپنی تہنائی ہے تہنائی

تہنائی ہی تہنائی، تہنائی ہی تہنائی

حافظ شیرازی نے ایک غزل میں ہر شعر میں

صرف لفظوں کو بدل بدل کر شعر پورا کر دیا ہے۔ یعنی پہلے مصرعہ

میں جو الفاظ ہیں دوسرے مصرعہ میں اس کی ترتیب

بدل دی ہے اور مصرعہ درست ہو گیا ہے۔ یہ بھی

ایک فن ہے۔ ”تجلیات“ میں بھی ایک کلام اسی طرح ہے۔

اللہ کی طاعت ہے آقا کی اطاعت میں

آقا کی اطاعت ہے اللہ کی طاعت میں

اس نعت میں نو اشعار ہیں اور ہر شعر میں یہی التزام
کیا گیا ہے۔

جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ نعت ہر صنفِ سخن

میں لکھی جاسکتی ہے اور نعتیہ گیت بھی لکھے جاسکتے ہیں

یونی اور بہار میں نعتیہ گیت کثرت سے لکھے اور پڑھے

جاتے ہیں۔ اور گیت چوں کہ ہندی اور اودھی زبان میں

زیادہ شیریں ہوتے ہیں۔ اسی لیے بالعموم ہندی اور اودھی
ہی میں گیت لکھے جاتے ہیں۔

علی احمد جلیلی نے اپنی کتاب ”نقد و نگاہ“
میں نعت پر ہندی اور ہندوی اثرات کا بھی مختصر
جائزہ لیا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ نعت پر ہندی
زبان کا اثر بھی بہت رہا ہے۔ اور ہندی زبان کے
الفاظ اس میں بہت استعمال کئے گئے ہیں۔ یہی نہیں
بلکہ ہندی مذہب و معاشرت اور ہندو مذہبی علامت
بھی استعمال کئے گئے ہیں۔

جہاں تک ہندی لفظوں کا تعلق ہے تو
اردو زبان میں ان کا چلن ہوتا ہی رہا ہے مسئلہ
یہ ہے کہ مذہبی علامت کا استعمال کس طرح ہوا اور
ہو سکتا ہے۔ علی احمد جلیلی نے محسن کا کوری
کے قصیدے سے یہ اشعار نقل کئے ہیں : ۷

سمت کاشی سے چلا جانب منظر بادل
برق کے کانچے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل
نوب چھایا ہے سر کوکل و منظر بادل
زنگ میں آج کنھیا کے ہے ڈوبا بادل
گھر میں شان کریں سروقدان گوکل
جا کے جنپاہ نہا نا بھی ہے اک طول امل
خبر رتی ہوئی آئی ہے مہا میں سے ابھی
کہ چلے آتے ہیں تیرنہ کو ہوا پر بادل
لاجر اندر ہے پری خانہ کے کا با فی
نغمہ نے کا سری کرشن کنھیا بادل

دیکھیے ہوگا سری کرشن کیوں کر ڈرشن
سینہ تنگ میں دل گوپیوں کا ہے بیکل
راکھیاں لے کے سلونوں کی برہمن بکلیں
تار بارش تو ٹوٹے کوئی عشت کوئی پل
ڈوبنے جاتے ہیں گنگا میں بنارس والے
تو جوانوں کا سیچر ہے یہ بڑھوا منگل
یہ طویل قصیدہ اس شعر پر ختم ہوتا ہے : ۷
کہیں جبریل اشائے سے کہا بسم اللہ
سمت کاشی سے چلا جانب منظر بادل

اس میں بنارس اور دوسرے شہروں کے مذہبی تقدس
کو علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ شیخ علی حشر نے
بنارس کے متعلق یوں لکھا ہے : ۷

از بنارس نروم معبد عام است این جا
ہر برہمن پسرے لچمن و رام است این جا
شیخ علی حشر نے بنارس میں جو دیکھا واقعہ کے طور پر بیان
کر دیا۔ اسے یہ منظر ٹرانو کھا لگا۔ یہاں تک کہ اس منظر
اور اس کے پس منظر سے واقفیت کے لیے اس نے یہ غزم
ظاہر کیا کہ وہ بنارس چھوڑ کر کہیں جانا پسند نہیں کرتا۔
یہاں برہمن کا بچہ لائق پرستش ہے اور اس کی پوجا
ہوتی ہے کہ گویا وہ رام اور لچمن ہے۔ یہ ایک مخصوص
مذہبی پس منظر ہے اور اس کا اپنا تقدس ہے جو منفرد
ہے۔ اسلام میں بھی بزرگ مخلوق ہستی
معبودیت کا مقام نہیں پاسکتی۔ اوپر نقل کردہ تمام اشعار
نعت سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ نعتیہ قصیدے

میں تشبیب کا نعت سے مناسبت رکھنا ضروری ہے۔
 علی احمد جلیلی نے اپنی اسی کتاب میں امجد
 حیدر آبادی کی ایک نعتیہ گیت کے دو بند نقل کئے ہیں
 جس کا ٹیپ کلا شعر یہ ہے جو نعت سے مناسبت نہیں
 رکھتا : ۷

جو گن کی جھولی بھر دے اور ام نام والے

اس بت کو رام کر دے اور ام نام والے

نعت میں ایسے اشعار بھی لکھے جاتے ہیں جن کا
 تعلق اخلاقی بلندی اور اوصافِ حسنہ سے ہونا ہے رسول
 اکرم ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بُعِثْتُ
 لِاتْمَمِّ مَكَارِمِ اخْلَاقٍ یعنی میں اخلاق کے تمام
 محاسن کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور اللہ
 تعالیٰ نے خود آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلٰی
 خَلْقٍ عَظِيْمٍ یعنی بے شک آپ اخلاق کی بڑی بلندی
 پر ہیں۔ آپ کی ذات تمام اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ ہے
 اس لیے جہاں بھی اخلاقِ حسنہ کی تعریف کی جائے تو اس
 کا تعلق آپ کی ذات سے ہوگا اور اخلاقی تعلیمات آپ
 کی ہدایت کا جزو بھی ہیں۔ تجلیات سے اس طرح کا
 صرف ایک شعر بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ ۷

وہ آدمی نہیں جس سے ہو آدمی کو ضرر

وہ آدمی ہے جو کام آئے آدمی کے لیے

قصیدہ میں ایسے اشعار کی گنجائش زیادہ ہوتی
 ہے خصوصاً تشبیہ کے اشعار میں۔ نعتیہ قصیدے میں
 تشبیب مشکل تر کام ہے۔ کیوں کہ اس کا نعت سے مناسبت

رکھنا ضروری ہے۔ عربی کے ایک مشہور نعتیہ قصیدے
 کے تشبیہ کے دو اشعار یہاں نقل کئے جاتے ہیں : ۷
 اقبال کرم میگزدار بابِ ہمم را
 صحتِ نحر و دینش ترا و نعم را
 بے برگی من داغِ پندِ بر دلِ مسلمان

بے مہری من زرد کند روے دم را

پہلے شعر میں کہا گیا ہے کہ سمیت والے کسی سے کچھ سوال نہیں
 کرنے کیوں کہ کرم کا قبول کرنا انھیں دُستا ہے۔ یہ شعر
 حدیث کے پس منظر میں دیکھا جائے تو اس کا تعلق نعتیہ
 اشعار سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے
 فرمایا کہ ایک بات کی ضمانت تم دو میں تمھیں جنت
 کی ضمانت دیتا ہوں۔ انھوں نے اقرار کیا تو آپ نے
 فرمایا کہ اپنی حاجت سوائے خدا کے کسی سے نہ طلب کرو
 اس کے بعد حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار
 ہونے اور اگر آپ کا کوڑا زمین پر گر جاتا تو کسی سے اٹھا
 کو نہ کہتے خود گھوڑے سے اُنتر کر کوڑا اٹھا لیتے۔

دوسرے شعر میں دنیا کی طرف اپنی بے اتفاقی

کا ذکر کیا ہے جو بالکل واضح ہے۔

نعت میں دُعائیہ اشعار بھی لکھے جاتے ہیں۔

مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دُعائے صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی
 چاہیے لیکن جب وہ اللہ کے محبوب سے مدد کا طالب ہوتا
 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی
 دُعائے خصوصاً نبی کی دُعائے دُنہیں ہوتی کیوں کہ ان کی

مرضی مرضی حق ہے۔

اس بحث میں خصوصی توجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صیغہ واحد حاضر استعمال کرنے کی طرف دی گئی ہے۔ بہت سے لوگ اس معاملہ میں یہاں تک مذہب نظر آتے ہیں کہ خدا کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہیں اور پھر فوراً بعد تو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں خود یہ نہیں معلوم کہ یہ ضمیریں کیوں استعمال کرتے ہیں اور ان کی کیا معنویت ہے اس لیے راقم نے اسے جس طرح سمجھا اسے تفصیل سے توجیہات کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس کا خلاصہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) خدا کے لیے آپ یا تم کا استعمال کرنا کی طرح جائز نہیں کیوں کہ یہ دونوں ضمیریں فعل جمع چاہتی ہیں۔ بندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کو واحد کے صیغہ میں خطاب کرے۔

(۲) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یا تیرا کا استعمال اس وقت جائز ہوگا جب بیان میں آپ کے کمالات کی یا کسی کمال کی فردیت کا ذکر ہو۔

(۳) نشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف ”آپ“ ہی استعمال کرنا درست ہوگا اور یہ استعمال کسی بھی بزرگ ہستی کے لیے زیبا ہے۔

رہی شعر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تم یا تمہارا استعمال کرنا جائز ہوگا اور

یہ استعمال کسی بھی بزرگ ہستی کے لیے زیبا ہے۔

(۵) ایک مسئلہ حضرت، آنحضرت اور

اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اس بارے میں بھی راقم واضح

طور پر لکھنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب کسی ایسی

ہستی کی طرف اشارہ کرنا ہے جو بعض پر فضیلت رکھتی

ہو۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے

اس کا استعمال جائز نہیں کیوں کہ آپ افضل خالق ہیں۔

آنحضرت کا مشار الیہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی ذات ہوگی تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم

یا کوئی اور درود لکھنا ضروری ہے۔ شعر میں چوں کہ

مشار الیہ قرینہ سے ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے مشار الیہ

اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو درود لکھنا

اور نہ لکھنا دونوں جائز ہوگا۔ اگر نام کے ساتھ

حضرت لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ درود لکھنا ضروری

ہے۔ لیکن اگر حضرت تنہا بطور اسم اشارہ استعمال

ہوا اور مشار الیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو

اس کے ساتھ درود کا ہونا واجب ہے۔ لیکن شعر

میں چوں کہ قرینہ سے مشار الیہ معلوم ہو جاتا ہے اس

لیے درود لکھنا اور نہ لکھنا دونوں جائز ہے۔

اس مضمون میں جہاں رسول اکرم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضمیر ”آپ“ استعمال کی

گئی ہو تو ہم نے اکثر اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

لکھا ہے کبھی نہیں بھی لکھا ہے۔ حدیث میں آیا ہے

کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود نہ

بقیہ ص ۱۲۸ پر ملاحظہ ہو۔

دوسری قسط:

سادات کی عظمت

* حضرت مولانا مولوی قاری الحاج ڈاکٹر حکیم سید افسر شاہ صاحب قاسمی صبغة اللہی
شفاء دسپنسری گڑیا تھر
حسب فرمائش: حضرت مولانا مولوی شہید فقیر اللہ حسین باقوی قادری مدظلہ العالی

پہلوان ہی سے مکابلہ (مقابلہ) کرنا ہے ورنہ یہ مکابلہ
دقابلہ کسی دوسرے پہلوان سے ہوا، شاہی پہلوان سے
نہ ہوا تو پھر کیا فائدہ ایسے مکابلہ (مقابلہ) سے؟ اور آپ نے
اپنی تنکٹی (تنختی) میں جو شرط لگوائی ہے وہ بھی پوری نہ
ہوئی ادھوری رہ گئی بیکار گئی۔

بادشاہ: بوڑھے میاں تم پہلے یہ تو بتاؤ
کہ اپنے گھروالوں کو کچھ وصیت وغیرہ بھی کرائے ہو یا نہ؟
بوڑھا: ہجور (حضور) وصیت گسیت
تو ہم نہیں جانتے۔ صرف لڑنا جانتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہوتی
ہے؟ ہم کو نہیں معلوم۔

بادشاہ: اچھا جاؤ۔ کل وقت مقررہ پر
حاضر ہو جاؤ۔

بوڑھا: آداب بجالاتے ہوئے چلا گیا اور خلیفہ
نے شاہی پہلوان کو حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔
شاہی پہلوان حاضر ہو کر سلام بجالاتا ہے پھر

کہ کل تمہارے ساتھ ہمارا شاہی پہلوان مقابلہ پر نہیں آئے
گا۔ بلکہ اس کے شاگرد کے شاگرد سے تم کو پنجہ لڑانا ہوگا۔
اور زور آزمائی کرنی ہوگی۔

پنچہ بادشاہ نے بوڑھے کو بلوایا اور اس کے
سامنے یہ بات رکھی تو بوڑھے نے صاف انکار کر دیا کہ
میں ہجور (حضور) ہم ایرے غیرے سے کشتی نہیں
لڑیں گے۔ اس میں ہماری توہین ہے۔ ہم کیوں اپنی
توہین کھا کھا (خواہ مخواہ) سے برداشت کریں۔ اس
میں عجت (عزت) کا سوال ہے۔ دولت کا نہیں ہے۔
آپ فرمائیں گے کہ ہمارے کسی بھی آدمی سے پنجہ لڑاؤ اور
باجی (بازی) لے جاؤ تو حسب وعدہ اور تحریر اپنے
وجہ (وزن) کا سونا لے جاؤ۔ مگر جہاں پناہ! یہ تو
بعد کی بات ہے جہنی (ضمنی) چیز ہے۔ کھسی (خوشی)،
کا سودا ہے۔ اور آپ کی جانب سے ایک بیش قیمت
تحفہ اور انعام ہے۔ لیکن پہلے تو مجھے آپ کے شاہی

ہو رہا ہے۔ ایک اُن ہونی بات کا چیلنج ہے اور ایک ناممکن
 کا ممکنات سے دوچار ہونے کا چیلنج ہے چلو دیکھیں کہ آخر
 اس کے اندر کیا راز ہے؟ کیا بھید ہے؟ اور کیا اشارہ؟
 ہر دور و نزدیک سے کشاں کشاں لوگوں کی آمد ہی
 آمد ہے اور ایک وسیع و عریض، بہت بڑا میدان دیکھتے ہی
 دیکھتے بھڑکتا ہے۔ ہر پیر و جوان تاریخ کے اس انوکھے اور
 نرلے پن کے مظاہرہ پر بے تاب بے قرار ہے اور میدان کارزار
 میں جیسے ہی خلیفہ ہارون رشید اور اس کے نگران درباری
 سپاہی اور وزراء آپہنچے خلیفہ کے اشارہ پر شاہی پہلوان
 اور نووارد بوڑھا دونوں آمو جو ہوئے۔ اور لوگوں نے
 دیکھا کہ دونوں کے چہروں پر سکون و اطمینان کے آثار نمودار
 ہیں۔ جس طرح شاہی پہلوان مطمئن ہے اسی طرح نووارد
 بوڑھا بھی پورے اطمینان کے ساتھ جلوہ افروز ہے سب
 کی حیرت اسی بوڑھے کی طمانیت پر تھی اور سب کی نگاہیں
 اسی پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھیں کہ اسے کیا ہو گیا؟ یہ کہیں
 دیوانہ اور پاگل تو نہیں؟ جو اس طرح موت کے منہ میں
 آپہنچا ہے۔

پہلے دونوں پہلوانوں کی علیک سلیک ہوئی۔
 پھر شاہی پہلوان نے کہا پہلا وار آپ کریں گے یا مجھ کرنے
 دیں گے؟ کیا میں آپ پر داؤ چلاؤں یا آپ مجھ پر داؤ
 چلائیں گے؟

بوڑھے نے کہا: نہیں جناب پہلے ہم تم پر اپنا
 وار کریں گے پھر آپ مجھ پر وار کرنا۔

پہلوان: اچھی بات ہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ اب

بادشاہ نے اُسے سمجھایا کہ اس میں کسر نشان کی بات ہی
 کیلئے؟ بوڑھا اپنی بات پر اڑا ہوا ہے۔ بہتر ہے کہ
 تم ہی اس سے زور آزمائی کر لو۔ اگرچہ کہ وہ اس قابل
 نہیں کہ تم سے ہاتھ ملائے۔ وہ ہرگز ہرگز تمہاری ایک
 انگلی کی مار کی تاب بھی نہ لاسکے گا اور ایک پرندہ کی طرح
 بھڑک کر جاگمگاؤ توڑ دیگا اسمیں اپنی توہین نہ سمجھو۔ غرت
 تو بس اس خالق و پروردگار کے ہاتھ ہے جو سب کا بن
 ہار ہے۔ وہ جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے ذلیل
 بنوا کر دے اور تمہاری آن بان میں یہ کوئی کسر نشان نہیں
 ہے۔ جاؤ اللہ مالک ہے اور وہی سب کا کارساز بھی ہے۔

اب پہلوان کا جی نہ مانتے ہوئے بھی مان گیا۔
 طوعاً و کرہاً قبول کر لیا اور چمپے سے وہاں سے چل دیا۔

اگلے دن شہر بغداد کے گھر گھر اور گلی گلی سے
 انسانوں کا ایک سمندر ٹھاٹھ ملتا فرائیں بھرتا ایک جگہ جمع
 ہو رہا ہے۔ حدنگاہ تک لوگوں کا ہجوم و ازدحام ہے اور
 ہر طرف دھکم دھکا اور ریل پیل ہے کہ تل دھرنے کی
 جگہ نہیں ہے۔ تماش بین کے اس بے پناہ ہجوم کا مطمح
 نظر اور زاویہ نگاہ ایک اور صرف ایک ہے۔ ان میں کچھ تو
 جوش کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور کچھ ہوش کے ساتھ اور
 ہمتن گوش بھی ہیں۔ کہ ایک دیوہیکل پہلوان کے ساتھ ایک
 دبلا پتلا لاغر بڈھے کا جوڑ بھی کیسا انوکھا اور نرالا جوڑ ہے
 وہ بھی برسوں مدتوں بعد شاہی خزانے کو ہتھیانے والا اور
 چیلنج کرنے والا بھی ایسا کہ جس پر ”یہ منہ اور مسور کی دال“
 کی کہاوت صادق آتی ہے اور یہ محاورہ پوری طرح چسپاں

آپ ہی اپنا گر دکھاؤ۔

بوڑھا: جرور جرور (ضرور ضرور) ہم اپنا ہنر دکھائیں گے۔

اب شاہی پہلوان پورے اطمینان سے تماشا بین کی حیثیت سے کھڑا رہتا ہے۔ وہ بھی اس انداز سے کہ ”زمین جذبہ زماں جذبہ نہ جذبہ گل محمد“ کے مطابق ایک پہاڑ اور لوہا لٹ کی طرح کھڑا ہوا ہے۔

چاروں طرف سے لوگ ہمہ تن گوش ہوئے ٹنگی باندھے بغور دیکھ رہے ہیں۔ اور ہر بچہ جانتا ہے کہ آج بوڑھے میاں کی خیر نہیں۔ ہمارے پہلوان کے ایک ہی مارے بوڑھا گیند کی طرح اڑ کر بہت دور جا کرے گا اور ان واحدیں دم توڑ دے گا۔

اب نووارد بوڑھا کانپتے لڑکھڑاتے شاہی پہلوان کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ تو بڑی مشکل سے ایک چکر چوں توں پورا ہوا اور شاہی پہلوان حیرانی کے عالم میں اسے دیکھ جا رہا ہے کہ یہ بوڑھا آخر کیا چاہتا ہے؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں اڑا رہا ہے؟ اور ایک ماں کی گود میں بلبلتا بچہ جس طرح رینگتا ہے اسی طرح بمشکل لڑکھڑانا چل رہا ہے۔ اب اس کی یہ دوسرا چکر ہے اور اب کی وہ اتنا قریب آگیا گویا کانپھوسی اور سرگوشی ہو رہی ہو اور وہ چپکے سے یہ کہہ گیا کہ ”جناب میں سید زادہ ہوں۔ سادات میں سے ہوں۔ ذرا میری لاج رکھ لینا۔“

بس یہ سننا تھا کہ شاہی پہلوان کے پسینے چھوٹ گئے۔ رونگھٹے کھڑے ہو گئے اور دل کی حالت دگرگوں

ہو گئی اور اب تک تو اس بوڑھے آدمی کے جسم پر ریشہ تھا اور اب شاہی پہلوان کے دل و دماغ اور اندرونی اعضا کانپ رہے ہیں۔ اسی عالم میں اس بوڑھے نے پھر سیرا چکر کاٹتے ہوئے شاہی پہلوان کے سینے پر ایک دھول رسید کی اور شاہی پہلوان اس کی تاب نہ لا سکا اور دھڑا سے چت گر گیا۔

مجمع میں کہرام مچ گیا۔ اس اچانک اور دفعۃً کا یا پلٹ کی وجہ بظاہر سمجھ میں نہ آئی۔ آئے کیوں کر؟ کہاں باقی اور کہاں چیونٹی؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تسلیم کرنا محال تھا۔ دنیا کے تاریخ اس انوکھی اور نرالی جیت کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی، وہ کیسے تسلیم کر لے گی؟ عقل و خرد اسے ماننے پر آمادہ نہیں جب کہ ایک جھوٹا سا بچہ بھی اسے نہیں مانے گا۔ کیوں کہ یہ مادر چن خیا لیم و فلک در چہ خیال است“ والا معاملہ ہے۔

اس لیے چاروں طرف سے آوازیں اٹھیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نہیں مانیں گے، بوڑھے نے کچھ جادو کر دیا ہے۔ منتر و نثر پڑھ دیا ہے۔ اس لیے دوبارہ کھیلا جائے۔ ادھر خلیفہ ہارون رشید کی ضمیر بھی یہی کہہ رہی تھی وہ کیسے مان لے گا، جو عقل و سمجھ سے ہوش و حواس سے بھی بالاتر ہو۔ چنانچہ خلیفہ نے حکم دیا کہ پھر دوبارہ کھیلو۔

اب کی بار بوڑھے نے ایک ہی چکر کاٹا اور جیسے ہی پہلوان کے سینے پر ہاتھ مارا۔ پہلوان صاحب پھر شانوں کے بل گر پڑے۔

یہ حقیقت ہے کہ میری توہین تو مجھے برداشت ہے مگر آپ کی توہین اور نیک نامی میں فرق آئے یہ مجھے برداشت نہیں۔ اس لیے میں برسر عام حضور کے دربار میں حضور عالی کی خدمت میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے آپ کی اس ملازمت سے بھی دست بردار ہو رہا ہوں کہ اب میں آپ کی خدمت کے بھی لائق و قابل نہیں رہا۔

بادشاہ: سچ سچ بتاؤ تم دونوں میں کوئی ساز باز تو نہیں ہوئی ففٹی ففٹی کی؟ کہ میں چپ سادہ رہوں گا۔ تم خزانہ لے جانا پھر ففٹی ففٹی کی تقسیم عمل میں لانا۔

شاہی پہلوان: قسم بخدا اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو میری بوٹی بوٹی اڑا دینا اور جو چاہے سزا دینا میں اس کے لیے تیار ہوں۔

بادشاہ درباری اور پورے عالم کی عقل و دانش اس ان ہونی جیت پر حیران و دنگ ہے اب بھی ان کی عقلیں اسے تسلیم کرنے تیار نہیں۔ ایک منٹ کے لیے بھی آمادہ نہیں۔ پھر بھی مجبور واکراہ اپنے حسبِ وعدہ حکم جاری ہوا کہ پہلے پہلوان کو دربار سے نکال دیا جائے اس کے شاہی تمغے، سندیں اور شاہی فرامین اور رعایا وغیرہ چھین لی جائیں اور پوری مراعات واپس لے لی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پہلوان ایک عام آدمی کی طرح بلکہ ایک قصودار ملزم کی طرح سر نیچے کئے چل دیتا ہے۔

سارا مجمع حیرت و استعجاب رہا اس کن ہونی بات پر حیران و پریشان و سرگرداں ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی عقل اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یہ کیا راز ہے؟ اور کیا معجزہ ہے؟ سمجھ سے باہر ہے، سب ہی محو حیرت میں پڑے ششدر رہ گئے۔ فیا للجب! بادشاہ اپنے پہلوان سے: سچ سچ بتا۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ تیری طاقت سے بھی زیادہ طاقت ور تھا اور ہے؟

شاہی پہلوان: حضور جہاں پناہ! میں کیا عرض کروں کہ اس بوڑھے کے پاس وہ گہر اور کمال ہے کہ جس کے آگے ہمارے سارے کمالات ماند پڑ جاتے ہیں محض اس کا ایک اشارہ میرے اس طاقت ور دیوہیکل جسم کو پارہ پارہ کر دیتا ہے۔ اور اس کا ایک داؤ میرے جسم کے رگ رگ اور نس نس میں سرایت کر جاتا ہے اور انھیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے آگے میں بے بس ہوں۔ مجبور ہوں۔ میرے قوی کام نہیں کرتے جیسے ہی اس کا پنجہ میرے سینے پر پڑتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سینہ چاک ہو جائے جگر کے پار ہو جائے اور جل کر خاک ہو جائے۔ نس نس میں رشتہ کپکپی اور ہیبت ایسی طاری ہوتی ہے کہ پورا بدن پسینہ سے تلو تلو ہوتا ہے۔ کون ایسا کمینہ ہوگا جو حضور کی شک حرامی کئے مجھے معاف فرما دیں حضور! میں اس قابل نہیں رہا کہ آپ کو منہ دکھاؤں اور اس بوڑھے سے نظریں ملاؤں اور پنجہ لڑاؤں۔

پھر سارے مجمع کے سامنے بوڑھے فقیر کو
میزان (ترازو) میں کھڑا کر کے سونے سے تولایا گیا اور
اس زر خالص (سونے) کو تو یقیناً وہ اٹھا نہیں سکتا ہے
اس لیے ایک خادم بھی اس کے ساتھ کر دیا گیا کہ وہ اس
کے گھاؤں اور گھرتک جا پہنچا آئے۔ اور کچھ جاسوس
بھی مقرر کر دئے کہ اس کے گھرتک یہ راندہ درگاہ
پہلوان کی رسائی اگر ہو جائے تو فوراً اسے پکڑ کر حاضر
دربار کیا جائے۔ مگر معاملہ تو یہاں اُلٹا تھا۔ سیم وزر
کی خاطر تو پہلوان نے خود کو ذلیل و رسوا نہیں کیا تھا۔
وہ تو ایک دوسری دولت کی خاطر ایسا کیا تھا۔ اسے
اس دولت کی نہ حاجت تھی نہ ضرورت۔ اس لئے اس
نے دنیا کی جاہ و خمت اور دولت کو جان بوجھ کر ٹھکرا
دیا اور آقائے نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم اور آپ کے خاندان کی محبت اپنے سینہ میں بسالی
اور زبانِ حال سے یہ کہہ رہا تھا: ۷

ایک تم سے کیا محبت ہو گئی
ساری دنیا سے ہی نفرت ہو گئی
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی
اب تو آ جا! اب تو خلوت ہو گئی

بے چارہ پہلوان بے نیل و مرلہ اور بے یار و
مددگار گھر جا رہا ہے۔ راستہ میں لڑہ گھیروں نے آگھیرا
اور ان کا تانتا لگ گیا۔ ہر ایک یہی پوچھ رہا تھا کہ رستم جی
رستم جی! اس بوڑھے کے آگے کیا واقعی آپ نے اپنی ہار
مان لی؟ آخر اس نے وہ کون سا طاقت ور داؤ

آپ پر چلایا تھا؟ جس کی آپ نے تاب نہ لائی۔ ہماری
غفلتیں باسانی اسے تسلیم نہیں کرتیں۔ یہ عجیب
معمہ ہے جواب تک بھی ہماری سمجھ میں نہ آ سکا ہے۔
پہلوان: جو ہونا تھا ہوا۔ تقدیر الہی میں
اور ہماری قسمت میں اگر یہی منظور تھا تو کون کیا کر سکتا
ہے؟ یہ ہماری طاقت اور غیر معمولی اور ناقابل
انکار حقیقت اور یہ دیو ہیکل جسامت اس
معمولی بوڑھے کے سامنے ماند پڑ گئی تو کیسے؟ ایک
چمکتے دیکتے سورج کو گہن لگ گیا تو کیوں؟ اس کا
آخری جواب تو بس میرے پاس ایک ہی ہے۔ کہ
یہ ہماری قسمت کا لکھا ہے۔ اسے کون مٹا سکتا ہے؟
چاک کے تقدیر کو ممکن نہیں کرنا رہو
سوزن تدبیر ساری عمر گوسی رہے

یہ ہماری پرسنالٹی، دیو ہیکل جسامت و قد و قامت
اور بے پناہ قوت و طاقت تقدیر الہی کے آگے بیچ
ہے اور اس سے درپردہ و متعزومَن تَشَاءُ وَ
تَذِلُّ مِنْ تَشَاءُ والی طاقت و قدرت کی
حقیقت کا سبق ملتا ہے۔ اور بس یہ کہتے ہوئے رستم
وقت پہلوان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں
ہو گئے اور پسبک نے یقین نہ کرتے ہوئے بھی اس
کی آنکھوں سے سیل رواں آنسو کو دیکھ کر یقین کر لیا
کہ بے چارہ سچ ہی کہہ رہا ہے۔ عمداً اس نے ایسا
نہیں کیا ہے۔ ورنہ یہ ندامت کے آنسو آخر کیوں بہتے؟
غرض پہلوان گھر چلا گیا۔ دن بڑی مشکلوں

سے کٹا۔ ادھر نفسِ امارہ ملامت کر رہا تھا کہ یہ تو نے کیا
 کیا؛ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیا یہ کون سی عقل مندی
 تھی؟ کتنی عزت تھی جو دفعۃً خاک میں مل گئی۔ بوڑھے
 کی باتوں میں آگیا؛ کیا وہ بوڑھا کام آئے گا؟ وغیرہ وغیرہ
 ادھر نفسِ مطمئنہ تسلی دے رہا ہے کہ گھبرانے
 کی بات نہیں۔ کھرا سودا کیا ہے۔ تو نے آقاؐ کے دو چہرے
 سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی آل کی
 لاج رکھ لی ہے۔ یہی کیا کم ہے؟ دنیا دے کر آخرت
 لی ہے۔ پیتل دے کر سونا خریدا ہے۔ کل قیامت کے
 دن اس کا بدلہ اور مقام اپنی آنکھوں دیکھ لینا
 اور خوش ہو جانا۔

اسی کشمکش میں رات آئی اور پہلوان بستر
 پر دراز ہو گیا۔ نیند لگی تو سپنے میں سرکارِ دو عالم نور مجسم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا گئے اور فرمایا کہ:
 جنید! تو نے میری اولاد کی لاج رکھ لی اور اس
 بوڑھے کی خاطر خود کو ذلیل و رسوا کیا۔ جا! آج سے
 ہم قیامت تک کے لئے تیرا نام روشن کر دیا، بلند کر دیا،
 اور رہتی دنیا تک لوگ تیرا نام عزت سے لیں گے اور
 سب کی زبانوں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
 بڑے ہی احترام سے آیا کرے گا۔

پہلوان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خواب سے بیدار
 ہوا اور فوراً بارگاہِ انبندی میں دو گانہ ادا کیا اور سجدہ
 ریزہ ہو گیا اور شکر بجالایا۔ ۵

سرہندی کس قدر ہے رشک کے ناچاچیے
 یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے
 یہ حقیقت ہے کہ اس واقعہ کو پیش آئے آج
 صدیاں بیت چکیں مگر یقین مانئے کہ آج بھی ہر پیر و
 جوان اور بچہ بچہ کی زبان پر حضرت جنید بغدادی کا نام
 نامی و اسم گرامی پورے ادب و احترام کے ساتھ آ رہا ہے
 اور قیامت تک بھی یہ نام اسی طرح بلند و بالا ارفع و
 اعلیٰ رہے گا۔ جو ان سادات کے ساتھ ادب و احترام
 کے نتیجہ میں ہے۔

کہاں پہلوان کہاں ولیوں کے سردار اور
 سرگروہ اولیاء اللہ! سچ ہے انھوں نے دنیا کو لات
 ناردی اور آخرت سنواری۔ اللہم زد فزودہ۔
 مشتے نمونہ از خوارے کے طور پر یہ چند تھاق
 آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ورنہ کچھ اور چاہیے وسعت
 مرے بیاں کے لئے۔

ابھی آپ نے یہاں ساداتِ کرام کی عظمت و
 احترام کے تعلق سے بڑی حد تک بزرگوں کے واقعات
 کا زامے سنے جو یقیناً یا رانِ نکتہ داں کے لئے مفید و بے
 نظیر اور عاشقانِ رسول و آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے لئے ایک اکیسری کمیہ تاثیر تھے اور ہیں۔

اب یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حسب
 نسب کے سلسلہ میں بعض حضرات کے اس اشکال اور
 شبہ کو رفع کر دوں۔ جن کے دل میں یہ خدشہ رہا کہ تلے
 کہ عام طور پر حسب نسب کا رشتہ باپ سے ہوتا ہے، ماں

اور دنیا غارت کر لی۔ افسوس! اگر افسوس تیری اس بھولے مغفل پر کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے۔ حیات کی ہے۔ اس کو کام آئے؟

سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن خاندانوں میں شجرے پڑی نامے ہو کرتے ہیں وہ سب کے سب نرینہ اولادوں سے ہی منسوب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ماں کی طرف کسی نے بھی آج تک نسبت نہیں کی ہے۔

خود اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی پشت میں رکھا ہے۔ حضرت حوا علیہا السلام کے پیٹ میں نہیں رکھا۔ ان کے بعد ہر مرد کی پشت میں اس کی اولاد و زُریت رکھی۔ عورتوں کے پیٹ میں نہیں رکھی اور دلیل اس کی یہ ہے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : ماؤں کا رزق یعنی روٹی کپڑا یہ باپ پر واجب ہے جس کے لئے وہ بچہ پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازیؒ نے یہاں ”الْمَوْلُودُ“ کی تفسیر باپ سے کی ہے۔ جہاں چہ فرماتے ہیں:

وقال صاحب الكشف ان السبب فيه ان يعلم ان الوالات انما ولدن الاولاد للاباء ولذا لا ينسبون اليهم لا الى الامهات“
یعنی صاحب کشف نے فرمایا ہے کہ اولاد باپ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ معلوم ہی ہے کہ عورتیں اولاد کو ان کے باپوں کے لئے ہی جنتی ہیں۔ اسی وجہ سے اولاد ان کی طرف منسوب ہوتی ہے۔

اور ایک جگہ قرآن علی الاعلان فرماتا ہے کہ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ۔

اے لوگو! ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا ہے۔ جہاں چہ مشاہدہ بھی اس پر دال ہے اور بظاہر اولاد کی پیدائش و افزائش میں بہ نسبت باپ کے ماں کو زیادہ دخل ہے لیکن بشری فطرت، الہی شریعت اور قانون قدرت اس کے خلاف ہی فیصلہ دیتی ہے کہ اولاد کی خصوصیت باپ کے ساتھ زیادہ ہے۔ جب کہ باپ سے چند قطرے منی کے جدا ہوتے ہیں اور بس۔ باقی جو کچھ بھی شکم مادر سے نکلتا ہے وہ سب ماں سے ہی نکلتا ہے اور جتنا ہے۔ ایام حمل اور ایام رضاعت کے علاوہ بھی ایک طویل مدت تک بچوں کی پرورش و تربیت اور دیکھ بھال یہ ماں کی گود ہی کرتی ہے مگر اس کے باوجود اولاد ماں کی نہیں ہوتی باپ کی ہوتی ہے۔

قانون وراثت میں چاہے اولاد ماں کے پاس ہی پرورش پائے اور باپ نے اپنی بیوی کو طلاق بھی دیدی ہو تب بھی اس کی اولاد کا نان نفقہ باپ ہی پر عائد ہوتا ہے اور یہ اولاد باپ کی میراث میں برابر کی شریک و شہیم ہوتی ہے۔ اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کی طرح بھائیوں کے مساوی حصہ کی مستحق ہوتی ہے اگرچہ کہ اس کو کسی نے مبنی (لے پالک) بھی بنا لیا ہو۔ تب بھی یہ اپنے حقیقی باپ کی وراثت میں حصہ دار بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ اس کا باپ ہے۔ اور یہ اس کی اولاد ہے۔ گو کہ وہ اب دوسروں کی پرورش اور زیر تربیت ہے۔

تاہم قانون وراثت کہتا ہے کہ اس کو اپنے حقیقی باپ کی میراث سے جتنا حصہ اس کے دوسرے بھائی کو ملے گا

ٹھیک وہی حصہ اس کچھ بھی حصہ میں آئے گا۔

غرض ان تصریحات اور ناقابل انکار حقائق کے بل بوتے پر ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اولاد ماں کی طرف منسوب نہیں ہوتی، بلکہ باپ کی طرف ہوتی ہے اور باپ ہی سے اس کا سلسلہ حسب نسب چلتا ہے ماں سے نہیں۔ تو یہاں ان حقائق و نظریات کے ہوتے ہوئے ایک بڑا اشکال یہ واقع ہوتا ہے کہ جگر گوشہ رسول آل بتول کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تشبیہ دینا اور قرآردینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور یہ کس حیثیت سے کہا جا رہا ہے؟ اور کس لحاظ اور قانون سے حضرات سادات کرام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے؟ جب کہ یہ سادات کرام حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے توسط سے اصولاً آل علی ہیں پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کہلائے؟ اور یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟

تو اس شبہ کے اصل جواب سے پہلے چند باتیں تمہید و مقدمہ کے طور پر گوش گزار کرتا ہوں جو جواب کے سمجھنے میں مفید و آسان ہوں۔

بے شک ابتداء آفرینش سے عادت اللہ ہی جاری ہے کہ وہ اپنی کائنات کے ہر ہر ذرہ اور قطرہ میں بھی نروادہ کا وجود یا جو منصفہ شہود پر جلوہ افروز فرمایا، کہ تخلیق کائنات میں ان کے باہم اختلاط کے بغیر ایجادات ناممکن الوقوع ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانات وغیرہ ہر ہر شے میں تذکیر و تانیث کا مادہ باقاً موجود ہے۔ گو انسان کی عقل و سمجھ اس کے ادراک سے

قاصر و غافل ضرور ہے، تاہم بعض ایسے حساس و ذہین، زکی و فہیم بھی اللہ کی مخلوق میں موجود ہیں جن کی دُرُوبی باریک بینی بے انتہاء حساسی اور حقائق تک کی رسائی نے ضرور محسوس کر لیا اور افشاء راز اور اس کے ادراک میں کوئی کسر نہیں رکھی۔

غرض یہ مسلمات سے ہے اور کھلی حقیقت ہے کہ ہر شے کے وجود و وقوع اور اس کی تخلیق کے لئے ان کے آپس میں تخیل و جفتی کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح ہر جنس کے نروادہ کے اختلاط کے بغیر عادت اللہ ایسی ہے کہ ان کا آپ خود سے وجود و ظہور ناممکن الوقوع ہے۔ لیکن بہت کم نادرہ روزگار شاذ و نادر اس کے یکسر خلاف خرق عادت کے طور پر اللہ کے حکم سے یا اس کے اشارہ سے، بغیر ان ظاہری اسباب و وسائط کے اور بغیر کسی سائل و ذرائع کے کسی کا وجود و ظہور ممکن الوقوع بھی ہوا ہے۔ جو محض اپنے کسی محبوب نبی علیہ السلام کے توسط سے معجزہ کے طور پر اور اپنے کسی ولی کے ذریعہ کرامات کے طور پر ظاہر ہوا ہے۔

چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ایک اشارہ پر حکیم خدا پتھر کے ایک بڑے چٹان سے ایک گلابھن اونٹنی کا اچانک برآمد ہونا اور فوراً بچہ دینا جب کہ وہاں کوئی اونٹ اور اونٹنی کا وجود دور دور تک موجود نہ تھا اور بغیر کسی نروادہ کے اختلاط کے چٹان سے محض خرق عادت اور خلاف واقع اس طرح معجزہ بن کر نمودار ہونا اور پیش آنا جو یقیناً ایک ناممکن الوقوع کا ظاہر

ہوتا ہے۔

نیز حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہا الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق بھی بغیر باپ کے ہوئی جو یقیناً ان کی یہ معجز نما تولید ہے۔ اس پر لوگوں نے اُن کی والدہ صالحہ بی بی مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام پر بہمت لگائی اور الزام دھرا تو انھوں نے اس الزام کے جواب میں اپنے اس بچہ کی طرف جو گہوارہ میں سورا تھا اشارہ کیا کہ جاؤ اس سے پوچھ لو اور تمہارے شکوک و شبہات حل کر لو۔ اس پر لوگوں نے تعجب سے کہا: قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا؟ اُجی وہ تو ابھی ابھی جنا ہوا شیر خوار بچہ ہے جو گہوارہ میں پڑا ہے۔ وہ کیسے بات کرے گا؟ یہ ایسا معاملہ ہے جو طبعاً فطرتاً بھی عقلاً و جداناً بھی ناقابل قبول ہے۔

پھر بھی مجبوراً اور امتحاناً ماحول اور عقل کے نہ مانتے ہوئے بھی لوگوں نے اس شیر خوار بچہ سے مخاطب ہو کر پوچھا سچ بتا کہ تیرا وجود کس طرح ہوا ہے؟ اس نے بلند آواز میں گواہی دی اور صاف الفاظ میں کہا کہ "قَالَ اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ" میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں وغیرہ۔

ٹھیک اسی طرح سے آل نبیؑ اولاد علیؑ کا معاملہ ہے بے شک سادات کرام بظاہر عملاً، فعلاً طبعاً، فطرۃً اور تخلیقاً آل علیؑ ہیں مگر حکماً آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اس طرح ہے۔ سرکارِ دو عالم رحمۃ اللعالمین خاتم النبیین

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے زینہ اولاد تو عطا فرمائی مگر انھیں بچپن ہی میں لے لیا اور مصلحت خداوندی اس میں یہ تھی کہ اگر زینہ اولاد بڑی ہوتی تو لا محالہ یہ بھی بنتی اور ظاہر ہے کہ نبی کی اولاد نبی ہی بنے گی؛ اور منشاء قدر اس کے یکسر خلاف تھا۔ خاتم النبیین کے بعد پھر کوئی نبی آئے یہ ناممکن اور تقاضا اور منشاء قدرت کے یکسر خلاف ہے۔ اس لئے مصلحتاً اللہ نے آپ کی زینہ اولاد کو اسی منشاء کے تحت بچپن ہی میں بلالیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے دی کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ آپ کی ایک خیر بلند اختر بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو جس طرح جنت کی تمام عورتوں پر سرداری اور سرفرازی اور فوقیت عطا کی ہے اسی طرح سے وہ دنیا میں بھی تمام عورتوں کے فعلی طبعی فطری اور بشری تقاضوں کے یکدم خلاف ممتاز اپنا ایک منفرد و یکتا، بلند بالا، ارفع و اعلیٰ مقام و مرتبہ اور شانِ تفوق رکھتی ہیں۔

یہ اور بات ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ حب و نسب سے ہی تعلق رکھتے ہیں، آپ کے حقیقی چچا زاد بھائی اور ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ ہی ہیں۔

اس حیثیت سے اگر غور کیا جائے تو خاندان بنی ہاشم، سادات کرام، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین قسم کا تعلق ہے اور تین قسم کا رشتہ اور فضیلت حاصل ہے۔

الگ تھلک ایک خاص مقام و مرتبہ اور امتیازی شان رکھنے والی بلکہ تخلیقاً اور فطرۃً ان سے یقیناً جدا الگ اور تنہا صفات کی مالکہ اور پوری دنیا کی ابتداء سے انتہا تک کی چیلنج کرنے والی نرالی شان و کیفیت رکھنے والی پاک باندہ بی بی ہیں۔ رضی اللہ عنہا ورضیت عنہا۔

بحر طرح شریعت عیسوی میں حضرت بی بی مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام ایک انفرادی شخصیت ذات کی مالکہ ہیں اور دنیا کے تاریخ میں ایسی کوئی عورت نہ تو پیدا ہوئی اور نہ ہوں گی۔ ٹھیک اسی طرح شریعت میں حضرت فاطمہؑ کی ذات بھی جو مقام کے اعتبار سے ایک ممتاز حیثیت کی مالکہ ہیں۔ وہ تخلیقاً عورت ہونے کے باوجود اس میں ایسی امتیازی شان و حیثیت والی عورت اس کے آگے نہ کبھی پیدا ہوئی اور نہ آئندہ ہوں گی۔

پچاں چہ حدیث میں محدث خطیب نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تخلق ولم
تطمث وانما سماها فاطمة لان الله
فطمها ومحبيها من النار رواه الخطيب عن
ابن عباس

ترجمہ: فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیٹی فاطمہؑ آدمیوں کی حور ہے۔ یعنی عورت کی طرح خوب رو اور خوب صورت ہے، گوری گمشدہ اور

۱۔ ایک حضرت علیؑ کا حضورؐ سے برادری کی بناء پر جو ہاشمی اور مطاہی ہی ہے۔

۲۔ دوسری فضیلت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نور نظر اور نوحہ جگر ہونے کے ناطے۔

۳۔ پھر تیسری فوقیت و فضیلت جو ہر اعتبار سے اچھنبہ میں ڈالنے والی اور تحیر و استعجاب میں لانے والی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہراءؑ النساء اہل الجنة کی طبعاً فطرۃً نسوانگی اور حکماً مردانگی کا ثبوت و ظہور ہے..... وہ کیسے؟

آگے احادیث سے اسکا پتہ چلے گا اور ان کی اس مردانگی کی حقیقت کھلے گی۔ جو یقیناً آپؐ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک آن ہونی، انوکھی، امتیازی اور نرالی شان رکھنے والی، تمام جنتی عورتوں کی سردار و سرتاج بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی ذات و شخصیت ہے جو آپؐ کے اندر ایک طرف طبعی فطری، بشری نسوانیت بھی ہے تو دوسری طرف طبعی فطری اور بشری پوری مردانیت بھی ہے۔ جو یقیناً سارے عالم کو حیرت و استعجاب میں ڈالنے والی ہے۔ جہاں آپؐ ہر طرح سے عورت ہیں وہیں آپؐ پوری طرح سے مردانی صفات کی حامل اور اس سے متصف بھی ہیں۔

یہ وہ پاک طینت، پاک سیرت، طاہر و مطہر عورت ہیں جو پوری دنیا کی واحد، منفرد نرالی اور انوکھی شان رکھنے والی اور پوری دنیا کی عورتوں سے

سے) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی طاہرہ (پاک) بھی ہے مٹھرہ (پاک کی گئی) بھی ہے (یعنی حیض و نفاس کی نجاستوں سے وہ پاک و صاف، مبرا اور منزہ ہے۔)

عن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بنى أنثى فان عصبتهم لأببهم ما خلا ولد فاطمة فاني أنا عصبتهم وأنا أبوهم (اخرجه الطبرانی وحسنه امام السيوطي)۔
ترجمہ: حضرت عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عورت کے بیٹے کا عصبہ اس کا باپ ہوتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے میں اس کا عصبہ ہوں۔ (نانا نہیں ہوں) اور ان کا باپ ہوں۔ (روایت کیا ہے اس کو طبرانی نے)

مطلب یہ کہ ہر عورت کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے مگر حضرت فاطمہؓ کی اولاد اس سے جدا ہے اور منفرد شان رکھتی ہے۔ وہ تو میری طرف منسوب ہے اور میں ان کا عصبہ ہوں نانا نہیں ہوں بلکہ باپ ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ — آقائے نامدار تاج دارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔

بچاں چہ فرماتے ہیں کہ عام قاعدہ اور کلیہ تو یہی ہے کہ ہر عورت کی اولاد اس کے باپ دادا کے نزدیک رشتوں سے منسلک و منسوب ہوتی ہے مگر فاطمہؓ کی اولاد ان سب رشتوں واسطوں سے الگ اور قاعدہ کلیہ سے ہٹ کر میری طرف منسوب ہے۔ وہ یقیناً میری

جس کی آنکھوں میں کمال درجے کی گہری سفیدی و سیاہی ہے۔ نہ تو اسے حیض آیا اور نہ نفاس (ان دونوں سے وہ پاک ہے۔) اور فاطمہ اس کا نام محض اسی لئے رکھا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں اور ان سے عقیدت و ارادت اور محبت رکھنے والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ دیکھئے فاطمہ کے معنی خود باز رکھنے والی عورت کے ہیں۔ مگر یہاں یہ اسم فاعل کی جگہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ تو اس لحاظ سے فاطمہ دراصل مفطومہ ہے یعنی باز رکھی گئی مراد ہے۔ گویا حق تعالیٰ نے آپ کو حیض و نفاس کی نجاستوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اور جو شخص ایسی پاک طینت، پاک تحصن، پاک صورت اور پاک سیرت سے عقیدت و محبت کرے گا وہ یقیناً نارِ جہنم سے محفوظ رہے گا۔

اس حدیث سے ملتا جلتا بیان حضرت اسماء بنت عمیسؓ کی روایت سے بھی ہوتا ہے، سنئے:

عن اسماء بنت عمیسؓ أتتني لمرأردم حیض فاطمة ولا دم نفاسها فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ابنتي طاهرة مطهرة او كما جاء في الرواية۔ (رواه الامام علي بن موسى الرضاؑ) كذا قال بعض علماء الحديث في "تشریف البشر"

ترجمہ: اسماء بنت عمیسؓ کہتی ہیں میں نے (حضرت) فاطمہؓ کا خون حیض و نفاس نہیں دیکھا (سو تعجب

اولاد ہے اور میں ان کا باپ ہوں۔

پس ساداتِ اہل بیتِ کرام (بنو ہاشم) در حقیقت
آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قوی نسبت کی وجہ
سے کہلانے لگے۔ گوکہ ان کے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
ہی ہیں لیکن زبانِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے خلافِ قاعدہ اور خلافِ ضابطہ اور موافقِ رابطہ انھیں
اپنی طرف نسبت کر کے جو شرف و فضیلت اور خصوصیت
مرحمت فرمائی ہے یہ نہ صرف رہتی دنیا تک کے لئے بلکہ دائمی،
ابدالاًباد، دنیا کے آخرت کے لیے بھی دہلار و معاد ہیں
بھی) جہاں ایک نعمت غیر مترقبہ ہے وہیں ایک شرف جافرا
بھی ہے۔

اس طرح حضرت فاطمہ زہرا بتولؑ کی اولاد
باپ کی طرف کی بجائے ماں کی طرف منسوب ہو گئی۔ جو محض
حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ وآلہ وسلم کے حکم و ارشاد
و قول و قرار کے مطابق و موافق ہے۔ اس طرح بی بی
مریم علیہا السلام کی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا بھی ایک امتیازی شان اور انفرادی مقام رکھتی
ہیں۔ صاحبِ کتاب "اللطف الاحمدیہ"
رقمطراز ہیں:

" واضح ہو کہ سیادتِ اولادِ فاطمہؑ اور ان کی
نسبت حضرت فاطمہؑ کی طرف اس وجہ سے ہے کہ حدیث
میں اس امر کی تصریح ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ:
اِنَّ اَوْلَادَ الْاَمْرِ يَنْتَمُونَ اِلَى
عَصَبَتِهِمْ اِلَّا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَانَّهُمَا

اَبْنَاءُ وَابْنَاتِی: یعنی اولادِ ماں کی منسوب ہوتی
ہے اپنے باپ کے نرشتہ داروں کی طرف مگر امام حسنؑ
اور امام حسینؑ ذکر وہ میری طرف باوجود نہ ہونے کے
اور ماں کی نر قرابت جو باپ کی طرف سے ہے اس کی طرف
منسوب ہے۔ اس لئے کہ وہ میرے بیٹے اور میرے
نواسے ہیں، یعنی حقیقتاً نواسے اور حکماً بیٹے ہیں اور
آپ کا برتاؤ ان صاحب زادوں سے بیٹوں کا سا تھا۔
(اللطف الاحمدیہ)

غرض اس سلسلہ میں خصوصیت اس وجہ
سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرینہ اولاد نہیں
اس لئے دُختری اولاد اس کے قائم مقام قرار پائی۔ نیز
ان دونوں صاحب زادوں (حضراتِ حسین رضی اللہ
تعالیٰ عنہما) کے بدرجہ اتم حضور کے تمام ظاہری و باطنی
کمالات و خصوصیات و دیعت کر گئی تھیں خوش
اخلاقی، خوش مزاجی، دریا دلی، خود داری، بلند اخلاقی
بلند ہمتی، فراخی، کرم گستری، عالی ظرفی، خدا ترسی، خدا
شناسی، حق گوئی، بے باکی، نکتہ رسی، بزرگ بینی، زندہ
دلی، خندہ روئی، اللعزمی اور طنساری وغیرہ وغیرہ
کمالاتِ ظاہری و باطنی سے مزین تھے۔

عن فاطمة الزهراء رضی اللہ عنہا
قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُلُّ
بَنی اُمِّیْنَتَمُوْنَ اِلَى عَصَبَتِہِ الْاَوَّلَدُ فَاُطْمَہُ فَاَنَا
وَلِیُّہُمْ وَاَنَا عَصَبَتُہُمْ: (اخرجہ الطبرانی
بسند حسن)

سے ملی جلی حدیث امام احمد اور مستدرک حاکم سے بہ سند حسن روایت کی ہے۔

فاطمۃ بَضْعَةٌ مَتْنِي يَقْبِضُنِي مَا يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُنِي مَا يَبْسُطُهَا وَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَقْطَعُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ غَيْرَ نَسَبِي وَنَسَبِي وَصَهْرِي (آوردہ السيوطي عن الامام احمد والحاكم بسند حسن)

ترجمہ: فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جس بات سے وہ ناراض ہے میں بھی ناراض ہوں۔ اور جس بات سے وہ خوش ہے میں بھی خوش ہوں اور بلاشبہ قیامت کے دن خاندانی منافع و تعلقات منقطع ہوں گے مگر میری رشتہ داری اور سُسرالی تعلقات یہ منقطع نہ ہوں گے۔ یعنی میرا اولاد سے جو قوی رشتہ اور تعلق ہے یہ ایسا ہی باقی رہے گا جُڑا رہے گا۔ جُدا نہیں ہوگا۔

یہی علامہ سیوطی نے اپنی سند صحیح سے طبرانی سے بھی ایک حدیث ان الفاظ میں روایت کی ہے۔ کُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْأَسْبَبِي وَنَسَبِي. (رواہ الطبرانی عن ابن عباس وعن المسور) اس حدیث کا مضمون و مفہوم تو وہی ہے جو پہلی حدیث میں گذرا۔ البتہ اس میں صہرہ یعنی سُسرالی قرابت کا تذکرہ نہیں ہے۔

محدث کبیر علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن عساکر سے صحیح سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ترجمہ: حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماں کی اولاد منسوب ہوتی ہے اپنے باپ کے رشتہ داروں کی طرف یعنی باپ، دادا، پردادا وغیرہ کی طرف، مگر فاطمہ کی اولاد اس سے مستثنیٰ ہے، اس لئے کہ میں ان کا ولی ہوں اور عصبہ ہوں۔ (طبرانی)

مطلب یہ کہ میں عصبہ ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ میری ہی اولاد ہوئی اور میری طرف منسوب بھی ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث لائی ہے کہ

فاطمۃ بَضْعَةٌ مَتْنِي فَمَنْ أَعْضَبَهَا أَعْضَبُنِي: یعنی حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے پس جس نے اسے غصہ دلایا گویا اس نے مجھے غصہ دلایا ہے۔ مطلب یہ کہ جس بات سے حضرت فاطمہ کو غصہ آئے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غصہ آئے گا اور سیدہ فاطمہ کی ناراضگی درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہے۔

اس حدیث کی شرح میں امام سبکی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو حضرت فاطمہ کو بُرا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ بہ سبب اس کے کہ اُن کو بُرا کہنا گویا حضور کو بُرا کہنا اور حضور کو بُرا کہنے والا بالاتفاق کافر ہے۔

محدث کبیر علامہ جلال الدین سیوطی نے اسی

اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم کو بلایا پھر فرمایا کہ اے اللہ
یہ لوگ میرے گھر والے ہیں۔ الفاظ حدیث ملاحظہ ہوں:
عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت
هذه الآية نذعُ ابناؤنا وابناؤكم دعا رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً وفاطمة و
حسناً وحسيناً فقال اللهم هؤلاء اهل بيتي
(رواہ مسلم)

عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه
وآله وسلم غداً وعليه مِرْطٌ مَرَحَلٌ من شعير أسود
فجاء الحسن بن عليٍّ فأدخله ثم جاء الحسين فدخل
معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها عليٌّ فأدخله ثم قال
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيراً (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھول دار سیاہ بالوں کا مکمل
اوڑھے ہوئے صبح کے وقت باہر تشریف لائے (کہ اتنے میں)
حضرت حسن بن علی آگے تو انھیں آپ نے اپنی اس مکمل میں چھپا
لیا۔ پھر حضرت حسین آئے تو انھیں بھی حضرت حسن کے ہمراہ چھپا
لیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں تو ان کو بھی اس میں داخل فرمایا۔
پھر حضرت علی آئے تو ان کو بھی داخل فرمایا۔ پھر یہ آیت
تلاوت فرمائی: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً؛ یعنی اس
کے سوا کچھ نہیں ہے اہل بیت نبوت (خود اللہ تعالیٰ جانتا ہے
کہ تمہارے گناہوں کی نجاست تم سے دور کرے اور تمہیں خوب

وآلہ وسلم نے فرمایا اَتَانِي مَلَكٌ فَسَلَّمَ عَلَيَّ نَزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَنْزَلْ قَبْلَهَا فَبَشِّرَنِي اِنَّ الْحَسَنَ
وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَنَّ
فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ (اور وہ
السیوطی بروایت ابن عساکر عن حذیفہ مرفوعاً بسند صحیح)
ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

کہ میرے پاس آسمان سے ایک ایسا فرشتہ اترا جو اس
سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور خوش
خبری دی کہ بلاشبہ حضرات حسن و حسین جنت کے
نوجوانوں کے سردار ہیں اور بے شک فاطمہ جنت کی
عورتوں کی سردار ہیں۔

یہی امام سیوطی نے ابن عساکر سے اور انھوں نے
حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ
كان كثيرًا ما يُقْبَلُ عُرْفَتِ فَاطِمَةَ
(اور وہ السیوطی عن عائشہ بسند ابن عساکر)

یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت
فاطمہ کے اگلے سر کے بالوں کو (فرط محبت سے) بکثرت
چوما کرتے تھے۔ دیکھیے اپنی بیٹی کے ساتھ سرکار کی محبت
کس درجہ تھی؟ کہ وہ اگلے حصّہ سر کے بالوں کو کثرت سے
چومتے تھے۔

امام مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے
یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب آیت نذعُ ابناؤنا وابناؤکم
کہ (الآیہ) نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور

پاک صاف کر دے۔

اس آیت اور حدیث میں جہاں اور حکمتوں کی طرف اشارہ ہے وہیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ طہارت اہل بیت سادات کرام کی عظمت و وقعت، رفعت و مرتبت لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں خوب جانشین ہو جائے اور راسخ ہو جائے۔

”تفسیر ائقان“ میں ہے کہ أخرج الترمذی وغیرہ عن عمرو بن ابی سلمة و ابن جریر وغیرہ عن أم سلمة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فاطمة وعلیاً وحسناً وحسیناً لما نزلت انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس الا یتبعکم الہم فکملہم بکساء وقال اللہم ہو لاء اهل بیتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیراً۔

یعنی امام ترمذی وغیرہ نے عمر بن ابی سلمہ اور ابن جریر وغیرہ سے یہ روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہؑ حضرت علیؑ حضرت حسنؑ حضرت حسینؑ رضی اللہ عنہم کو بلایا جب کہ یہ آیت تطہیر انما یرید اللہ نازل ہوئی اور پھر اڑھایا ان سب پر اپنی کمر اور فرمایا کہ اے اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں رکھو والہ اس لئے ہمارے ان سے گناہوں کی پلیدی اور گندگی کو اور ان کو خوب پاک صاف کر دے۔

نیز امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت وائل بن الاسقع سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ البتہ اس

میں ہولاء اہل بیٹی کے بعد و خاصتی والے جملے کا اضافہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ میرے خاص گھر والے ہیں۔

عن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی و فاطمة والحسن والحسین انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم۔ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ حضرت فاطمہؑ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کے بارے میں فرمایا کہ میری اس شخص سے لڑائی ہے جو ان سے لڑے اور اس شخص سے صلح ہے جو ان سے صلح رکھے۔

عن عائشة انھا قالت ما رأیت احداً کان أشبه سمتاً ودلاً وھذیاً (معانیھا متقاربة) برسول اللہ من فاطمة کرم اللہ وجہہا کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ وکان اذا دخل علیہا قامت الیہ فاخذت بیدہ فقبلتہ و اجلست فی مجلسہا۔ (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے سوائے حضرت فاطمہؑ کے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ عادت و اخلاق میں زیادہ مشابہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ بزرگ کرے قیامت کے دن اور ان کو عزت عطا کرے جب وہ سرور عالم کی خدمت میں حاضر

والبستہ تھے حاصل ہوئے اس حیثیت سے بھی اہل بیت
سادات کرام بمنزلہ مثل قرآن شریف رہ نما ہیں۔
امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں یہ
حدیث روایت کی ہے کہ

حُسَيْنٌ هَيَّيْ وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ اَللّٰهُمَّ
اَحِبَّ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سَبَطُ مَنْ الْاَسْبَاطِ
(رواہ الحاکم وصححه)

ترجمہ: فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اے
اللہ تو اس کا چاہنے والا پیارا بن جا، جو حسین کو چاہے اور
محبت کرے اور حسین جماعتوں میں سے ایک فرزند
جماعت ہے۔ یعنی یہ میرا بیٹا ایک جماعت ہے بیٹوں
کی جماعت میں سے۔

غور فرمائیے یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی ہے جس کا قبول ہونا لازم و ضروری
ہے اور آپ نے اپنے نواسے کو شدت محبت سے بیٹا فرمایا
ہے۔ اس لئے وہ حکماً بیٹا ہی ہے۔ اور متعدد احادیث
سے یہی ثابت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اپنے نواسوں کے ساتھ بیٹوں ہی جیسا تعلق و برادر
فرمایا ہے۔

امام احمد اور امام ترمذی نے بھی یہ حدیث
نقل کی ہے:

مَنْ اَحَبَّنِيْ وَاَحَبَّ هٰذَيْنِ وَاَبَاهُمَا
وَاُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِيْ دَرَجَتِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ۔

ہوتی تھیں تو حضور ان کی محبت کی وجہ سے کھڑے ہو
جاتے تھے پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے، پھر فرط
محبت سے ان کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے
اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہؑ
کے پاس کثرت شریف لے جاتے تو وہ بھی اسی قسم کا برتاؤ آپ کے
ساتھ فرماتی تھیں اور اسی طرح پیش آتی تھیں۔ (ابوداؤد)
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يا ايها الناس اني توكلت فيكم ما ان اخذتم
به لن تخلصوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي
(رواہ الترمذی وحسنہ)

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے: فرمایا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے لوگو! میں تم
میں وہ چیز چھوڑتا ہوں اگر تم اس کو پکڑو گے تو ہرگز نہیں
بھٹکو گے اور وہ ہے خدا کی کتاب (قرآن شریف)،
اور میرے اہل بیت سادات کرام۔

یہاں غور کیا جائے اور گہری نظر ڈالیں تو معلوم
ہوگا کہ دین کا قیام و بنیاد ان ہی دو چیزوں پر منحصر ہے
قرآن شریف تو اصل بنیاد اور رہنما ہے اور اہل بیت سادات
کرام بھی اس وجہ سے اہم ہیں کہ انھیں بوجہ قرابت نبوی
اور حضوری و نزدیکی اور قرابت داری کی فضیلت طبعی
کے علاوہ بھی بہت سے مخفی، پوشیدہ راز ہائے سر بستہ
مسائل ایسے تھے جو انھیں آل رسول اور ازواج رسول صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کو معلوم ہوئے۔ بالخصوص اہل بیت
المؤمنین سے خاص خاص اور اہم مسائل جو گہری زندگی سے

واجب ہے اور ان سے بغض و عداوت حرام ہے۔ حضرت امام بیہقیؒ اور علامہ بغویؒ نے اس کی تصریح کی ہے اور حضرت امام شافعیؒ نے اس پر نص صریح سے دلیل پیش کی ہے اور سادات کرام سے محبت کو قرار دیا ہے فرماتے ہیں :

يا اهل بيت رسول الله حُبُّكُمْ
فَرْضٌ مِنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ أَنْزَلَهُ
يَكْفِيكُمْ مِنْ عَظِيمِ الْفَخْرِ أَنْتُمْ
مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَوةَ لَهُ

اے اللہ کے رسول کے گھر والو! بے شک تمہاری محبت فرض ہے یہ قرآن شریف میں بجانب اللہ وارد ہے یہی ایک بات تمہارے لئے بس کرتی ہے اور یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ اگر کوئی نماز میں تم پر درود و سلام نہ بھیجے تو سمجھو اس کی نماز کامل نہیں ہوئی ناقص رہ گئی۔ امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں یہ روایت نقل کی ہے :

عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حُبُّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحُبُّ أهل بيته۔ (اخرجه البخاري في تاريخه) یعنی حضرت حسنؒ بن علیؒ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد (فونڈیشن) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہؓ اور

یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں حضرت حسنینؓ سے بھی محبت کرے و نیز ان دونوں کے باپ حضرت علیؓ سے اور ان کی ماں حضرت فاطمہؓ سے محبت کرے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور اُسے میرے درجہ میں قربت و نزدیکی حاصل ہوگی۔ گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر رہے گا۔

امام فخر الدین رازیؒ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سادات کرام پانچ باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک و سہم ہیں۔

۱) ایک التحیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں یہ بھی شریک ہوتے ہیں۔

۲) دوسری بات سلام میں بھی یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شریک و سہم ہیں۔

۳) تیسری بات آیت تطہیر (طہارت) یعنی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، الْاَيَاتِیں جس میں ازواج مطہرات، حضرت فاطمہؓ، حضرت علیؓ اور حضرت حسنینؓ مراد ہیں۔

۴) چوتھی بات صدقہ حرام ہونے میں بھی یہ سادات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہیں۔

۵) اور پانچویں بات وجوب محبت میں بھی یہ آل رسول، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک و سہم ہیں۔ کیوں کہ احادیث اور ان کی شروحات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سادات کرام سے محبت

قیامت کے دن میری اُمت میں سے سب سے پہلے جن کی میں شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہوں گے۔ (طبرانی)
امام دیلمی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے :

أُخْرِجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَبْتُكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ أَشَدُّكُمْ حُبًّا لِأَهْلِ بَيْتِي وَأَصْحَابِي۔ (دیلمی)
امام دیلمی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت کی ہے : فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تم میں میرے خاندان (اہل بیت) اور میرے صحابہ سے بہت زیادہ محبت رکھے گا رحاں لو وہی پہلی صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم رہے گا۔ (وہاں اس کے قدم نہیں پھسلیں گے۔)

أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوَّلُ مَنْ يَرُدُّ عَلَى الْحَوْضِ أَهْلُ بَيْتِي۔ (دیلمی)

امام دیلمی نے حضرت علیؑ سے یہ روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حوض کوثر پر میرے پاس میرے اہل بیت آئیں گے یہی امام دیلمی نے ایک اور حدیث بھی حضرت علیؑ سے نقل کی ہے : فرماتے ہیں :

أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ أَنَا لَهُمُ شَفِيعٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْمُكْرِمُ لِذُرِّيَّتِي وَالْقَاضِي لَهُمْ

آپ کے اہل بیت ساداتِ کرام سے محبت و عقیدت ہے یہ حقیقت ہے کہ دین ہم تک ان ہی حضراتِ صحابہ اور اہل بیتِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعہ پہنچا ہے۔ ان کے بغیر دین کیا چیز ہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہم نہیں جان سکتے تھے۔ لہذا یہ حضرات ہی دراصل ہمارے محسنِ علی ہیں۔ ان کی محبت و ارادت میں خلل اندازی یا رخنہ اندازی یہ درحقیقت ایک مضبوط و مستحکم بنیاد کو کھوکھلا اور کم زور کرنا متزلزل اور ضعیف کرنا ہے جو بڑی ناشکری اور نالائقی کی دلیل ہے۔

غرض ان حضراتِ ساداتِ کرام سے عقیدت و ارادت اور شفقت و محبت بھی بعینہ حضور سے محبت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ سے محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ پس جس قدر محبت میں اضافہ ہوگا اسی قدر ایمان میں تازگی، نیرنگی، رفعت و بلندی ہوگی۔ اور جس قدر اس میں کمی اور ناسپاسی اور ناشکری ہوگی اسی قدر اس میں پست بھتی، کم ظرفی اور کم زوری ہوگی۔
امام طبرانی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث پیش فرمائی ہے :

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ أَشْفَعَ لَهُ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَهْلُ بَيْتِي۔ (آخرہ الطبرانی)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

بلکہ اُن کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا بڑناؤ بھی کرتے ہیں۔
اور یہ ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت حضرات ہیں
جنہیں اس نعمتِ عظمیٰ اور شفاعتِ خاصہ سے شرف
یابی نصیب ہوگی۔

لہذا عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور محبانِ آلِ بتولؑ پر ضروری ہے کہ حضراتِ اہل بیت
کرام کی دل و جان سے قدر کریں اور ان کی خدمت میں
جان و مال سے دریغ نہ کریں۔

امام ترمذیؒ نے ترمذی شریف میں یہ حدیث
بیان کی ہے:

عن جُمَیج بن عَمیر قال دخلتُ مع
عَمّتِی علی عائشۃ فَسَأَلْتُ أُمِّ النَّاسِ کَارِئاً
أَحَبُّ الِی رَسولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ قَالَتْ
فَاطِمَةُ فَقِيلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَتْ زَوْجُہَا۔
(ترمذی)

حضرت جمیع بن عمیرؒ سے مروی ہے کہ میں اپنی
پھوپھی کے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور
میں نے پوچھا کہ سہارا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو لوگوں میں کون زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا؟ حضرت
عائشہؓ نے فرمایا: کہ فاطمہؓ، کہا گیا کہ مردوں میں کون
زیادہ محبوب تھا؟ حضورؐ کو۔ فرمایا: ان کے شوہر
(حضرت علیؓ)۔ (ترمذی شریف)

حدیث شریف میں آیا ہے کہ:
مَنْ صَلَّاهُ لَمْ یُصَلِّ فِہَا،

خَوَارِجُہُمْ وَالسَّاعِی لَہُمْ فِی أُمُورِہُمْ عِنْدَ مَا
اضْطَرُّوا الَیْہِ وَالْمُحِبُّ لَہُمْ بِقَلْبِہِ وَلِسَانِہِ۔

(دیلمی)

امام دیلمیؒ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت
کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت
کے دن چار شخصوں کی خاص طور پر میں سفارش کروں گا۔

(۱) پہلا وہ شخص جو میری اولاد کی تعظیم و تکریم کرتا ہے۔ (۲)
دوسرا وہ جو ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ (۳) تیسرا وہ
جو ان کے کاموں میں کوشش کرتا اور ہاتھ بٹاتا ہے، جب
کہ میری اولاد اس کی طرف متوجہ ہو۔ (۴) اور چوتھا
و شخص جو ان سے محبت رکھتا ہو اپنے دل و جان سے بھی
اور زبان سے بھی۔

یہاں غور فرمائیے اس آخری چوتھی شرط میں اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے ساتھ دل و جان
کے لفظ کا اضافہ خاص طور پر اسی لئے فرمایا ہے کہ دنیا مکرو
قریب کی چال میں بہت آگے نکل گئی ہے، منافرت اور
منافقت کے اس دور میں کوئی دل سے تو نہ مانتا ہو
محض رسمی اور ظاہری طور پر زبان سے نری محبت کا اقرار
کرتا ہو اور دم بھرتا ہو تو ایسی عقیدت اور ظاہری محبت
کچھ کام نہیں دے گی۔ اور شافع محشر ایسے شخص کی سفارش
نہیں فرمائیں گے۔

غرض یہی وہ چاروں خوش نصیب اشخاص ہیں
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے اور
ان کے خاندان سے نہ صرف محبت و عقیدت رکھتے ہیں

اہل بیت کی کَم تَقْبَلُ مِنْهُ۔

(آخر جہ البیہقی والدارقطنی عن ابی مسعود الانصاریؓ)
یعنی حضرت ابو مسعود انصاریؓ سے روایت ہے
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص کوئی درود
فقط مجھ پر بھیجے اور اس میں میرے اہل بیت کو شامل
نہ کرے تو ایسا درود اس شخص کا اللہ کے دربار میں
قبول نہ ہوگا۔

محدث جلیل حضرت ابن سعدؒ "شرف المصطفیٰ"
میں یہ حدیث لارہے ہیں کہ:

لَا تَصَلُّوا عَلَى الصَّلَاةِ الْبَتْرَاءِ قَالُوا مَا
الصَّلَاةُ الْبَتْرَاءُ؟ قَالَ تَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَتُحَمَّدٍ قَالُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ۔ (آخر جہ ابن سعد فی شرف المصطفیٰ)

ترجمہ: فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے مجھ پر دم کٹا اور بے برکت درود نہ بھیجو صحابہؓ
نے عرض کیا دم بریدہ اور بے برکت درود سے کیا مراد
ہے؟ فرمایا کہ تم کہو اللہم صل علی محمدؐ (لے اللہ
درود بھیج محمد پر) اور رک جاؤ (یعنی فقط میرے نام پر
درود بھیج کر اہل بیت کو اس میں شامل نہ کرنا ایسا درود
دم بریدہ بے برکت اور ناقص ہے۔ لہذا ایسا نہ کہو۔)
بلکہ یوں کہو اللہم صل علی محمدؐ وعلی آل محمدؐ
(لے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر بھی)۔

یہ حقیقت ہے کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل نبیؑ، ازواج مطہراتؑ اور اولاد

علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب داخل ہیں۔ اس
لئے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ درود میں ان سب کو
شامل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری قرار
دیا ہے اور آپ کے اسم گرامی کے ساتھ ساتھ آپ کے
خاندان اہل بیت کی شراکت و وسالت بھی جہاں آپ کو
محبوب ہے وہیں یہ منشاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔
امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں یہ
صحیح حدیث نقل فرمائی ہے۔

عن ابن عباسؓ قال أوحى الله تعالى
إلى محمد صلي الله عليه وسلم اني قتلت يحيى
بن زكريا سبعين ألفاً واني قاتل بآبن بنتك
سبعين ألفاً وسبعين ألفاً۔ (آخر جہ الحاکم وصحہ)
ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی
اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے سرکارِ مدینہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی کہ بے شک میں
نے یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کے قتل کے بدلہ میں
رجوان کی قوم کے ظالموں نے انھیں کیا تھا، شہنشاہ
کو قتل کیا اور میں قتل کروں گا آپ کے نواسے (شہید
کر بلاؤں) کے بدلہ میں شہنشاہ اور شہنشاہ کو۔

یہ اللہ نے آپ کو بطور پیشین گوئی اور معجزہ
کے قبل از وقت ہی بتادیا۔ چنانچہ جب واقعہ کربلا
پیش آیا تو یہ اللہ کا وعدہ بھی اسی وقت پورا ہوا اور
ان یرید نواز بلوائیوں اور ظالموں کا صفایا ٹھیک
ایک لاکھ چالیس ہزار کی تعداد میں ہوا ہے۔ جو

مختار ثقفی سفاح عباسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور ظاہر ہوا ہے۔

قاتلین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ سزا محض دنیوی سزا ہے جو آخری سزا کے مقابلہ میں بالکل بیچ ہے۔ اب غور فرمائیں کہ ان پر آخرت کا عذاب کس درجہ شدید ہوگا؟ اور انھیں وہاں کیا کچھ بھگتنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اور وہ وہاں کس درجہ شدید غضب ناک، الم ناک عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ یہ کبھی ان ظالموں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔

عالم بے بدل فاضل بے مثل حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ اپنی کتاب ”سراشہا دین“ میں یہ راز اور نکتہ بیان فرماتے ہیں۔ ”کمال شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود حاصل نہیں ہوا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ذاتِ حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ قرار دے کر دونوں طرح کی شہادتوں کا فیضان و کمال اپنے ان دونوں نواسوں صاحب زادوں کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ شہادتِ خفیہ کا کمال حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے اور شہادتِ ظاہری کا کمال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے۔“ (سراشہا دین: تلخیصاً) ایک بار حضرت عبداللہ بن حسن بن امیر المومنین خلیفہ

المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعیؒ کے پاس اپنے کسی کام سے آئے۔ انھوں نے فرمایا کہ آپ کو جب بھی کوئی کام پیش آئے تو آدمی بھیج کر مجھے بلوالیں۔ میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا یا مجھے خط یا چٹھی لکھ کر بھیجا دیں، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ وہ آپ کو میرے دروازے پر دیکھے۔

دیکھئے آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس درجہ عظمت و عقیدت، روحانی محبت و شفقت اور دلی لگاؤ ہے۔ ایک اتنا بڑا فرمانروا خلیفۃ المسلمین انھیں دیکھ کر پسپا جاتا ہے اور پوری ندامت و توبہ کی زندگی کے ساتھ عرض معروض ہوتا ہے۔ الفاظ ظاہر کرتے ہیں ان کے قلبی تاثرات کو۔

یہی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعیؒ کے پاس ایک دفعہ حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی بیٹی گئیں۔ حضرت زیدؒ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور یہ بیٹی حضرت زیدؒ کی پوتی ہیں، ان کے آتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز فوراً اُٹھے ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور اپنے آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کا ہر کام پورا کر دیا۔

دیکھئے محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی درجہ میں نسبت و پاس داری کا یہ عالم ہے اور آپ کے غلام کی پوتی سے یہ قلبی تعلق اور لگاؤ اور رواداری ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد سے کس درجہ کا برتاؤ ہوتا ہوگا؟ اور

کس درجہ کی عقیدت و محبت ارادت و شفقت ہوگی؟
اس کو کیا بھی سوچا بھی ہے ؟

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت حابس بن ربیعہؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں تب سے جب کبھی بھی وہ ان کی خدمت میں آتے تو حضرت امیر معاویہؓ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو جاتے اور احترام کرتے ہوئے ان کی پیشانی کو چومنا کرتے۔

یہ اکرام و احترام یہ اعزاز و محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نحوی تعلق اور رشتہ داری کی وجہ سے نہیں بلکہ محض آپؐ کے مشابہت کی بنا پر ہے اور جب خاص خاندان اہل بیت سے نسبت و شرافت کا تعلق ہو تو اندازہ کرو کہ اس پر کیا کچھ احترام اور تواضع ہوں گے ؟

مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ عبدالوہاب شرعانیؒ کے پیروم شد حضرت علیؓ خواص سادات کرام کی عظمت و احترام کے سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ: ” شریف اہل بیت کرام پر ہم اپنی جان نثار کر دیں اور قربان ہو جائیں کیوں کہ اس آل رسولؐ کے جسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشت اور خون پیوست اور سرایت کیا ہوا ہے۔ اور وہ درحقیقت آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے “

بعض علماء اہل علم و تقویٰ نے یہاں تک

فرمایا ہے کہ اہل بیت کی رضا و خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دیں اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لائیں اور جب وہ زمین پر بیٹھے ہوں تو ہم اوپر نہ بیٹھیں۔

غرض یہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی کرم اللہ وجہہ درحقیقت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں اور ان کی شان میں احادیث و آثار اور دیگر کتب تاریخ و سیر سے متعدد شواہد اور گواہوں کو آپ نے ابھی سنا اور پڑھا۔ اس سلسلہ میں مزید احادیث کتب حدیث اور شمائل میں موجود ہیں۔ مضمون کے طوالت کے خوف سے میں اسی پر بس کرتا ہوں اور آخر میں ایک اور حدیث سنا کر مضمون ختم کرتا ہوں۔

سیدۃ النساء اہل الجنة سیدتنا و جدتنا حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا جہاں دنیا میں تمام عورتوں کے مقابلہ میں ایک انفرادی شان کی حامل ہیں وہیں آخرت میں بھی وہ اسی شان فوقیت بندگی و رفعت کے اونچے منازل پر فائز ہوں گی۔ نیز دنیا و آخرت کے درمیان ایک اور منزل حشر بھی ہے تو یہاں بھی ان کی ایک نرالی اور انوکھی شان ہی ہوگی۔ وہ دنیا جہاں کی تمام عورتوں میں ممتاز و منفرد مقام کی حامل ہیں۔

چنانچہ امام حاکمؒ نے اپنی ”مستدرک“ میں صحیح سند سے یہ حدیث روایت کی ہے:

اذا كان يوم القيامة نادى مناد من

اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خصوصیت بھی وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہی حاصل ہے اور کسی کو نہیں۔

اسلام میں سب سے پہلے عورت کے جنازہ پر گہوارہ یا کھاٹ بنانے کا رواج بھی ان ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے طفیل و بدولت ہے۔ اس سے پہلے بغیر کسی کھاٹ کے مرد و عورت کا جنازہ نکلتا تھا اور اس کی فکر نبی فاطمہؑ کو برابر دامن گیر رہی کہ اس پر صرف کسی کپڑے یا دبیر چادر ڈالنے پر بھی عورت کے قد و خال، موٹاپا یا دبلاپن اور قد و قامت وغیرہ کا اندازہ ہو جاتا ہے جو بظاہر یہ بھی پوشیدہ اور مستور ہونا ہے۔ چنانچہ اس فکر کا حل حضرت اسماء زوجہ حضرت ابوبکر صدیق نے کسی درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی شکل دے دی۔ تب حضرت فاطمہؑ فرط مسرت سے بول اٹھیں کہ میری وفات کے بعد تم ہی مجھے غسل و کفن دینا اور کسی کو آنے نہ دینا۔ اور جیسا تم نے دکھلایا ہے ایسا ہی میرے جنازہ پر پردے کا گہوارہ بنا دینا اور رات کی اندھیری میں دفنانا تاکہ کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے اللہ اکبر! کس درجہ شرم و حیا کا احساس ہے۔

عظمتِ سادات پر جس قدر ہوسکا مختصر انداز میں یہ چند حقائق یہاں آپ کے سامنے رکھ دیئے جو بارانِ نکتہ دان کے حق میں یقیناً عمل کے لئے ہی کافی وافی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ساداتِ کرام کی عظمت بٹھا دے اور اس پر عمل کی مزید توفیق نصیب کرے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ و سلم تسلیماً۔

وراء الحجاب بیہا اهل الجمع غصوا بصارکم عن فاطمة بنت محمد حتی تمرو۔

(رواہ الحاکم مرفوعاً وصححہ۔ اسد الغابہ: ص ۵۲۳)

یعنی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قیامت کا دن ہوگا ایک آواز دینے والا پردہ کے پیچھے سے آواز دے گا اور پکارے گا مجمع کے لوگو! حضرت فاطمہؑ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ یہاں تک کہ وہ گزر جائیں۔ (مستدرک حاکم)

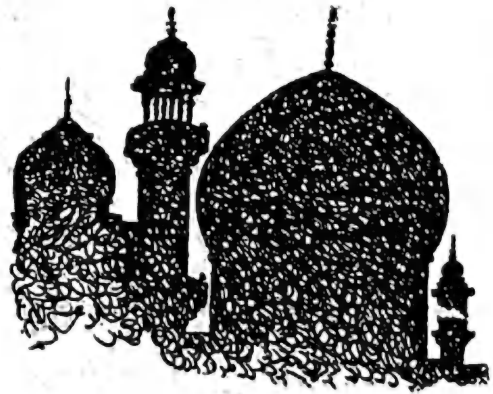
میدانِ حشر میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ اور خصوصیت دیکھئے جو اور کسی کو میسر نہیں ہے وہاں بھی آپ کے واسطے پردہ کا انتظام و اہتمام ہوگا اور باقاعدہ پردہ کرایا جائے گا۔

دنیا میں جس طرح مردوں میں حضرت عثمان غنیؓ کا مل الحیاء والا ایمان تھے، اسی طرح عورتوں میں حضرت فاطمہؑ میں انتہا درجہ کی شرم و حیا تھی۔ آپ کا مل الايمان ہونے کے ساتھ ساتھ کامل الحیاء بھی تھیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ اس حیار کا خاص خیال و لحاظ رکھیں گے۔

قانونِ قدرت و شریعت نے جس مصلحت سے دنیا میں پردہ مشروع اور واجب کیا ہے، اگرچہ اس حشر کے میدان میں اور ہمیشہ جنت میں وہ مصلحت و مشروعیت نہیں رہے گی مگر اعلیٰ درجہ کی حیار کا نقاضہ اور خاصہ یہ ہے کہ پردہ وہاں بھی کیا جائے۔

علیم صبا نویدی

پیشکش

سید مشتاق بیروز قادری بیسوری متعلم دارالعلوم لطیفیہ

گہوارہ تصوف، ہے آستانِ قربی
ہیں عاشقانِ محمدؐ وابستگانِ قربی
ہر لمحہ برکتوں کی بارش ہے اس کی چھت پر
آماجگاہِ رحمتِ حضرت مکانِ قربی
دینی تجلیوں سے معمور ہے ہمیشہ
اُن مٹ سدا رہے گایہ آشیانِ قربی
دشمنِ فلک گرائے جا ہے ہزار بجلی
بے شک نہ مٹ سکے گایہ گلستانِ قربی
علم و ادب کی دُنیا ہر سو مہمک اٹھی ہے
ہر ایک کی زباں پر ہے داستانِ قربی
حضرت مکان کی چھت پر نورانی کیفیت ہے
اور اس کی سب فضائیں ہیں نغمہ خوانِ قربی
بید و لی و سلطان یہ بھید تو کھلا ہے
دکنی کی نشان و شوکتِ اردو زبانِ قربی
دارالسرور جن سے جلوہ فشاں ہوا ہے!
ویلو رکی زمیں ہے رطب اللسانِ قربی
یہ فضلِ ربِ عالم فیضانِ شاہِ دیں ہے
اربابِ علم و فن سب ہیں عاشقانِ قربی

عالمیرونی قیاض و بی و بیوری عہد شاہ سلطان ثانی آرکائی

روحانی علاج کا مرکز

مولانا مولوی ابوالحسن

محمد رمضان القادری کلپان پور

استاذ دارالعلوم لطیفیہ

حضرت مکان - دیوبند

خرج کرتی ہے اور اس سے خوب خوب فائدہ اٹھاتی ہے۔ ملک اور بیرون ملک اس کی کامیابی اور کامرانی پر دانتھیں دیتے ہیں اور خوب فائدہ بھی اٹھاتے ہیں مثلاً لاؤڈ اسپیکر، ریڈیو، ٹیلی ویژن اسی طرح کی اور دوسری نئی نئی ایجادات جو ہمارے مشاہد میں ہیں۔ مگر اس کے مقابل اسلام کا یہ کہنا کہ تم میں کس چیز کی کمی ہے؟ تم اپنے دل کو سنوارو اور ساری کائنات پر حکم رانی کرو۔ ریڈیو کا ایک تار ٹوٹ جائے تو ایک ڈبہ معلوم ہو۔ نئی ایجادات میں صرف ایک تار ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ چیزیں بیکار ہی ہو جاتی ہیں۔ مگر دل سنور جائے تو کلکتہ میں بولو ممبئی والے سینے گے۔ چناں چہ ہمارے یہاں معلمین اور متعلمین کی دو جماعتیں گزری ہیں ایک مشائیین دوسرے اشرافین کی۔ مشائیین وہ گروہ ہے جو چل پھر کر پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اول اشرافین کی وہ جماعت ہے جو اشراف توری سے پڑھاتا تھا۔ استاذ مدراس میں اور شاگرد جدید آبادیں۔ استاد نے وہاں سے پڑھایا اور شاگرد نے یہاں پڑھ لیا۔ کتنی اچھا ہی

الحمد لله والصلوة على نبيه وصحبه
اجمعين ط

یا رسول اللہ انظر حالنا ۛ یا حبیب اللہ اسمع قالنا
انفی بحرهم مغرق ۛ خذیدی سهل لنا اشکالنا

زندگی کی گاڑی کے لیے دو پہیے ہیں۔ ایک جسم دوسرا روح۔ ان دونوں کے درمیان مناسبت اور مطابقت ہونا ضروری ہے تاکہ مقصود حیات کا صحیح صحیح اندازہ لگا یا جاسکے۔ جسم کی خرابی روح کے لیے باعث تکلیف ہوتی ہے بعینہ روح کی خرابی جسم کے لیے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان فی جسد الانسان مضغة فاذا صلحت صلح کلہ واذا فسدت فسد کلہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے بدن کی اصلاح ہو جائے اور اگر اس میں فساد آجائے تو پورا بدن بگڑ جائے۔

اسلام اور سائنس کا ایک امتیازی فرق

سائنس داں طبقہ اپنی اندرجی دوسروں پر

کہا ہے۔ کہ

دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار

جب فر اگر دن جھکائی دیکھ لی

مذکورہ حدیث کے مد نظر جسم اور روح کی صحت اور

توانائی کے لیے دل کو اللہ اور رسول کی رضا اور

خوش نودی کی عطر و عنبر سے سنوارنا اور سجانا چاہیے

تاکہ اسلام کا تعلیمی مرکز ہمارے اندر برقرار رہے، یہ

ہے اسلام اور سائنس کا امتیازی اور بنیادی فرق

کہ سائنس اپنی انرجی دوسروں پر خرچ کرتی ہے اور

اسلام خود ہمارے دل و دماغ اور فکر و نظر کی اصلاح

کرتا ہے۔ بدن اور روح کو طہارت و پاکیزگی بخشتا،

بدن کو آدابِ زندگی سکھاتا ہے اور روح کو

ضیقل کر کے لذتِ سجدہ اور ذوقِ عبادت سے

آشنا کرتا ہے۔ من عرفہ نفسه فقد عرف

ربه کا مزاج پیدا کرتا ہے۔

ایک جسمانی اور ایک

روحانی۔ جسمانی

دو قسم کی بیماریاں

بیماریاں تو سب کے علم میں ہوتی ہیں اور روحانی

بیماری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس

طرح ارشاد فرمایا ہے کہ:

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ

مرضا: اُن کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ

نے اُن کی بیماری اور بڑھائی۔ (کنز الایمان)

تفسیرِ نعیمی میں ہے کہ بد عقیدگی کو قلبی

مرض فرمایا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بد عقیدگی

روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ ایک دوسری

آیت کریمہ میں اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً: پھر اس

کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں

کے مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کڑے۔

دکنز الایمان، علامہ صدر الافاضل سید نعیم الدین

مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیرِ نعیمی میں فرماتے ہیں کہ

”اور ایسے بڑے نشان ہائے قدرت سے

تم نے عبرت حاصل نہ کی بائیں ہمہ تمہارے دل اثر

پذیر نہیں پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ ادر اک و

شعور دیا ہے اور انہیں خوفِ الہی ہوتا ہے۔ وہ تسبیح

کرتے ہیں: اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔

مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

مروی ہے: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے

سلام کیا کرتا تھا ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ

عنہ سے مروی ہے کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ اطراف مکہ میں گیا جو درخت یا پہاڑ سامنے آتا

تھا۔ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عرض کرتا تھا۔

اس روحانی اور قلبی بیماری کا علاج نہ

کرا یا جائے تو جس طرح بیمار آدمی لا علاج ہو کر مر

جاتا ہے اسی طرح اگر روحانی اور قلبی بیماری کی طرف بھی توجہ نہ دی جائے تو اس کا نتیجہ بھی روحانی موت ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
مثل الذین یذکروہ الذی لا یذکرو مثل الحمی والحمیت : ذاکر اور غافل کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ ۷

زندگی زندہ دلی کا نام ہے
مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں

آج کل جسم کے ہر عضو کے لیے مخصوص ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ کوئی صرف کان کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی صرف آنکھ ہی کا معالج ہوتا ہے کوئی صرف پیٹ کے مرض کا ڈاکٹر ہوتا ہے اور کوئی صرف خلق کا ہی علاج کرتا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے معالجین کو ڈاکٹر یا طبیب کہتے ہیں، اسی طرح روحانی معالجین کا نام اولیاء کرام ہے۔ اور جس طرح ہم ڈاکٹروں کے محتاج ہیں اسی طرح اولیاء کرام کی بھی ہمیں احتیاج ہے۔

لیکن :- آج کل روحانیت سے لوگوں نے بڑی بے پروائی اختیار کر رکھی ہے۔ جسم کی صحت کے لیے تو ہم دن رات کوشاں رہتے ہیں اور جسم کے لیے نت نئے کھانے اور اس کی زیبائش اور آرائش کے لیے نئے فیشنوں کو اپناتے رہتے ہیں مگر روح کی نہ غذا کی فکر ہے اور نہ اس کی دوا کی۔ جسم سلامت رہے اور قلب و روح چاہے جس حالت میں رہے :-

لہذا قلب و روح کو مناسب غذا فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ جسم اور روح کا توازن برقرار رکھ کر مقصود حیات کا شیرازہ منتشر ہونے سے محفوظ و مومن رہے۔

قلب و روح کو مناسب مقدار میں غذا ہمتی

روحانی معالجین

کرانے والے قدسی صفات بزرگوں کو عرف عام میں اولیاء کرام کہتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے قلبی و روح کے نبض شناس ہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ان سے ہم اپنی قلبی بیماریوں کا علاج کرائیں۔ شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ مگر جس طرح جسمانی بیماری کے ازالہ کے لیے ہم کسی حکیم کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس کے پاس جانا، اس کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کرنا توحید کے منافی نہیں۔ اسی طرح ان اولیاء کی بارگاہوں میں حاضر ہونا اور ان سے فریاد کرنا توحید کے منافی نہیں۔ جس طرح جسمانی طبیب صرف نبض دیکھ کر ہی اندرونی شکایت جان جاتا ہے اسی طرح اولیاء کرام بھی اپنے عرفان سے سب کچھ جان لیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :-

ایں حکیمانِ بدن دانش و راند
برسقام تو ز تو واقف تر اند
ہم ز نبض ہم ز رنگ و ہم ز دم
بو برداز تو بصد گونہ سفتم
پس طبیبانِ الہی در جہاں
چو نہ ندانند از تو اسرار نہاں

حال تو داند یک یک مومو
زانکہ پرہستند از اسرار ہو
یعنی یہ بدنی حکیم بہت عقل مند اور دانا ہوتے ہیں کہ
تیری نبض رنگِ خون دیکھ کر تجھ سے بھی زیادہ تیری
بیماریوں پر واقف ہو جاتے ہیں۔ پس ان بدنی حکیموں
کا یہ حال ہے کہ اپنی حکمت سے تیری پوشید باتوں کا
سراغ لگا لیتے ہیں تو پھر جو حکیمانِ الہی اولیائے کرام
ہیں وہ تیری چھپی باتوں پر واقف نہ ہوں گے بلکہ
یہ لوگ تیرے بال بال کا حال جانتے اور خدا تعالیٰ
کے عطا کردہ نور و عرفان سے تیرے ایک اک حال
کا انھیں علم ہو جاتا ہے۔

چنانچہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ
عنه کا ایک واقعہ جو مضمون کی مناسبت کے تحت
ہے درج ذیل ہے۔ ملاحظہ فرمائیں :

حضرت کے زمانہ میں ایک مجوسی رہتا تھا۔
ایک روز اس نے گلے میں زنار پہن لیا اور اس کے
اوپر مسلمانوں کا لباس پہن کر حضرت جنید کے پاس
آیا اور کہنے لگا کہ : حضور ایک حدیث پوچھنے آیا
ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراستہ المؤمن
فانہ ينظر بنور اللہ : یعنی مومن کی فراست
سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے
اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جنید مسکرائے
اور فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تو
اپنا زنار توڑ، کفر چھوڑ اور کلمہ پڑھ کر اسلام سے

رشتہ جوڑ۔ مجوسی نے جب یہ کرامت دیکھی تو
جھٹ پکارا اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
الغرض یہ ہے اللہ کے ولی کا علم و عرفان اور سب
جانتے ہیں اولیائے کرام کے جملہ علوم و کمالات
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں اور انھیں
کی اتباع سے انھیں یہ سب کمالات حاصل ہونے
ہیں۔ پھر کس قدر ہیں وہ نا قدر لوگ جو خود حضور
صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے علم و عرفان میں کلام کرنے
لگتے ہیں اور انھیں کو دیوار کے پیچھے کی چیز سے بھی
بے خبر بنانے لگے۔ العیاذ باللہ۔

سرکش پر ہے تیری گزردل فرش پر ہے تیری نظر
ملکوت و ملک میں نہیں ہے کوئی شے جو تجھ یہ عیاں نہیں
فاضل بریلوی نے ایک جگہ اس طرح سے بیان فرمایا ہے :

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا

جب خدا ہی چھپا تم پر کہ دروں درود

(حدائقِ بخشش)

ان قدسی صفات اللہ والوں نے اپنے دلوں کو اللہ
کے ذکر سے اس قدر صاف اور شفاف کر لیا ہوتا
ہے کہ وہ اسرار و رموز کا مظہر بن جاتا ہے۔ صاحب
تفسیر حسینی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ :

چیزے کہ اور روشن است از غبار

شود نقشِ غیبی در او آشکار

یعنی جو دل کے گناہوں کے گرد سے آئینے کی طرح صاف
ہوتا ہے اس میں غیبی نقش خود بخود ظاہر ہونے لگتے

ہیں اور ایسے روشن ضمیر حضرات کی مبارک آنکھوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کی نظریں لوح محفوظ تک جا پہنچتی ہیں۔ کیا ہی خوب فرمایا مولانا رومی علیہ الرحمہ ورضوان نے : ۷

لوح محفوظ است پیشانی یار

چناں چہ محبوب جاتی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ

نظرت الی بلاد اللہ جمعا

کحردلۃ علی حکم اتصالی

یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا اور میری نگاہ میں وہ سب رائی کے دانے کے برابر ہیں۔

اور کسی نے اس طرح کہا ہے : کہ ۷

اس بلندی پہ دیا عشق نے پہنچا مجھ کو

کہ فلک خال سے چھوٹا نظر آیا مجھ کو

ان پاک لوگوں کے پاس

جانا اور ان سے اپنی

صحبت صالحین

روحانی بیماریوں کا علاج چاہنا بہت ضروری ہے یہ لوگ اپنی مبارک نظروں سے دل کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اور ان کے پاس بیٹھنے سے ہی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے نیک بندوں کی ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے :

اِذَا رُؤَا ذَكَرَ اللّٰهَ : یعنی جب انھیں

دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آجائے۔

چناں چہ ایک قاعدہ ہے کہ انسان جس

قسم کے ماحول میں پہنچتا ہے اسی قسم کے خیالات اس

کی فکر و نظر میں دوڑتے رہتے ہیں۔ مثلاً کپڑے

کے بازار میں پہنچے تو قسم قسم کا کپڑا خریدنے پر دل

چاہنے لگتا ہے۔ صرفہ بازار میں پہنچے تو قسم قسم

کے زیورات کی خواہش ابھرنے لگتی ہے۔ اسی

طرح کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں تو "اللہ اللہ"

کرنے پر دل چاہنے لگتا ہے اور خوش قسمت ہیں وہ

لوگ جنہیں ایسے مواقع میسر آئیں اور جو ان لوگوں

کی صحبت سے مستفید ہو کر ذکر اللہ کو اپنا لیں

ان اللہ والوں کی صحبت کا یہ اثر دیکھ لیں کہ ان کے

پاس حاضر ہونے والے کی زبان پر اللہ کا نام کبھی

ایسا جاری رہنے لگتا ہے کہ کسی ایسے ہی شخص کو

جو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا عادی ہو کسی

وقت بے خبری میں اسے "ڈرا کر دیکھئے تو اچانک

اس کے منہ سے نکلے گا "اللہ" مگر جو بازار میں رہنے

والا بری سوسائٹی میں بیٹھنے والا اور کبھی مسجد

میں نہ آنے والا اور کسی نیک بندے کے پاس نہ بیٹھنے

والا ہو، اُسے ڈرا کر دیکھئے تو اچانک اس کے منہ

سے نکلے گا "ارے تیری ماں کو" دیکھا آپ نے صحبت

کا اثر؟ صحبت صالحین کی بدولت ہر وقت اس

کی زبان پر ذکر حق ہی رہے گا اور یہ بہت ہی بڑی

نعمت ہے۔ کہ قبر میں جب فرشتے آکر جگائیں گے تو

اُس وقت بھی وہ اللہ اللہ ہی کہتا ہوا اٹھے گا۔

لطیفہ

یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ دن بھر
جس کام میں رہا جائے۔ رات
کو خواب میں بھی اسی قسم کے خیالات سامنے آئیں گے
چناں چہ کہتے ہیں کہ ایک کپڑے کے تاجر
رات کو سو رہے تھے تو اُدھی رات کے وقت اس
کی دھرم پتینی نے اچانک ایک آواز سنی ”چَرَر“ یہ
چہر کی آواز سن کر عورت اٹھی اس نے دیکھا کہ تاجر
اپنی ہی دھوتی کھول کر درمیان سے اس کے دو ٹکڑے
کر دیے ہیں اور ایک ٹکڑا اس ہاتھ میں اور دوسرا
ٹکڑا اُس ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے۔ دھرم پتینی
نے کہا۔ یہ کیا بات ہے؟ تو تاجر بولا: کیا بتاؤں
خواب میں دکان پر ایک گاہک آیا تھا۔ اس نے
ایک دھوتی مانگی اور پسند کر کے کہا کہ اس
تھان میں سے ایک دھوتی بھاڑ دو میں نے اس
تھان سے ایک دھوتی جو بھاڑی تو ”چَرَر“ کی
آواز سے آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اپنی ہی
دھوتی کھول کر میں نے بھاڑ دی ہے۔

دیکھا آپ نے تاجر صاحب جس شغل میں دن بھر
رہتے تھے وہی شغل خواب میں بھی نظر آیا اور اپنی دھوتی
کو بھاڑ ڈالا۔

الغرض اللہ والوں کی صحبت بڑی اچھی
چیز ہے اور جو ان کی صحبت کو پالیتا ہے وہ بہت
کچھ پالیتا ہے۔ اور اس کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے

اور جو شخص دنیا ہی میں مگن رہتا ہے اور ان اللہ والوں
سے دُور رہتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے۔

چناں چہ مولانا رومی علیہ الرحمہ والرضوان
فرماتے ہیں: ۵

ہمچو بلبل دوستی گل گزین
تا شوی باخر من گل ہمیش
زاغ چوں مردار را شد ہم نفس
یار او مردار خواہد بود بس

یعنی بلبل کی طرح پھول سے دوستی رکھ اور کوئے کی
طرح مردار پسند نہ بن۔ وہ دنیا جو اللہ تعالیٰ سے
غافل کر دینے والی ہو مردار ہی تو ہے۔ یہ اللہ والے
اپنے فیض سے انسان کو اس غفلت کا شکار نہیں
ہونے دیتے۔ اور اسے ذکرِ حق اور یادِ رسول جیسی
عظیم نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور انسان کا بڑا
پارہ ہو جاتا ہے۔

عاشق صادق کا ایک خواب | سراج الاولیاء
حضرت جنید

بغدادی علیہ الرحمہ والرضوان کی عظمت اور
بزرگی اور ان کی تصرفات سے اہل نظر اچھی طرح
واقف ہیں۔ ایک عاشق صادق نے بہت ہی اہم
اور پیارا خواب دیکھا کہ وہ عرشِ الہی اپنے کاذھے
پر لیے جا رہا ہے۔ چوں کہ خواب بہت اہم اور پیارا
تھا۔ اس لیے وہ اس کی تعبیر کے لیے سرگرداں رہا
جو کبھی ملتا آئیرے غیرے سمجھی سے پوچھتا۔ عام

دھڑکا۔ آنکھیں اشک بار ہوئیں۔ کاندھا دیتے وقت عرض کیا: حضور! تم سے تعبیر لینے آئے تھے اور تمہیں چلے بھی جا رہے ہو۔

بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ گہوارے سے مدھم آواز آئی: نادان! یہی تو تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم "قلب المؤمن عرش اللہ" مؤمن کا دل عرش الہی ہوتا ہے۔ گویا تو جنازہ نہیں بلکہ اپنے کاندھے پر عرش الہی اٹھائے ہوئے ہے یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔

گویا اللہ والے مرکز بھی زندہ ہیں اور اپنی نورانیت اور روحانیت کے فیضان سے ہر سواری کے دامن گو ہر مرد کو بھر دیتے ہیں۔ کیوں کہ یہ روحانی طبیب ہیں۔ جن کی بارگاہ میں ایک خوش عقیدہ مسافر نے آکر خواب کی حقیقی تعبیر حاصل کر لی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں قیامت کے

قیامت کے دن

دن اللہ کے مقبول بندے جب جنت کو جا رہے ہوں گے تو جہنمی لوگ راستے میں صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو ایک دوزخی ایک جنتی سے اس کا نام لے کر کہے گا: یا فلاں آما تعرفنی اَنَا الَّذِی سَقِیْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَا الَّذِی وَهَبْتُ لَكَ وَضُوءًا فَيَشْفَعُ لَهُ فِيهِ خَلَّةُ الْجَنَّةِ (مشکوٰۃ: ۴۸۶)

طور سے مسلمانوں کا مزاج ہے کہ جب وہ اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے لیے بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ ہوش مندوں نے اس کو آگہی دی کہ اے نادان! اونچے خواب کی تعبیر کسی اونچے ہی سے دریافت کرنی چاہیے اور اس وقت ہم میں سب سے زیادہ اہم ترین شخصیت حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لہذا اگر اپنے خواب کی تعبیر لینا چاہتے ہو تو بارگاہ جنید میں چلے جاؤ چناں چہ وہ اسی غرض سے بغداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ مگر جب وہ بغداد کی شاہ راہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ کئی آدمیوں کا ایک ہجوم سڑک سے گزر رہا ہے۔ ایسا اژدحام اور جم غفیر کہ کاندھے سے کاندھا چھن رہا تھا۔ کہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ لوگوں سے اس اجنبی نے پوچھا۔ انسانوں کی یہ کیسی بھیڑ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تجھے نہیں معلوم کہ عارف باللہ حضرت جنید بغدادی کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ کے اسی برگزیدہ بندے کا جنازہ جا رہا ہے۔

اجنبی مسافر نے ہائے کر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور غم ناک آنکھوں کا آنسو اپنی آستینوں میں جذب کر لیا۔ دل کو یہ سمجھا کہ ڈھارس دی کہ یہی سعادت کیا کم ہے کہ ایک ولی کے جنازے کو کاندھا دینا میسر آگیا۔ لپکا اور آگے بڑھا۔ حضرت جنید بغدادی کا جنازہ کاندھا دینے کے لیے آگے بڑھا اور گرتے پڑتے گہوارے تک پہنچ گیا۔ دل

رحمت ثابت ہوتے ہیں۔ ہم جتنا بھی اپنے اسلاف و
اخلاف پہ ناز کریں کم ہے، کم ہے۔ ۵
جو اُن کے در سے یا رہتے ہیں
در بدر یوں ہی خواہ پھرتے ہیں
آسراجب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا
سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا
بندہ نواز خواجہ گیسو دراز خواجہ
اس کی دُعا سے ہم کو مل جائیگا مرنیہ

انبیائے کرام
علیہم السلام

انبیائے کرام کی دُعائیں

پاک و معصوم ہوتے ہیں۔ مگر تعلیم امت کے لیے ان کی
پاکیزہ دُعائیں سنیے جو انھوں نے اپنے رب سے مانگیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام دُعا مانگتے ہیں:
اَنْتَ وَاِلٰی فِیْ دُنْیَا وَاٰخِرَةِ تُوَفِّیْ مُسْلِمًا وَّ
الْحَقِّیْ بِالصَّالِحِیْنَ .

یعنی اے مولا! دُنیا اور آخرت میں تو ہی
میرا رفیق ہے۔ اس دُنیا سے مجھے مسلمان اٹھا اور
اپنے نیک اور صالح بندوں سے مجھے ملا دے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ یہ دُعا مانگا
کرتے تھے:

وَاَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصَّالِحِیْنَ
یعنی اے مولا! اپنی رحمت سے تو مجھے اپنے
صالحین بندوں میں داخل فرما۔

اے فلاں! کیا تو مجھے نہیں پہچانتا کہ میں وہی
ہوں جس نے تجھے ایک دفعہ پانی پلایا تھا اور ایک
دورِ زخمی اس سے یوں کہے گا اور میں وہی ہوں جس
نے تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ پس وہ جتنی اس
دورِ زخمی کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔
ان اللہ والوں سے ذرا ساجس سلوک
بھی قیامت کے روز فائدہ دے گا۔ اس حدیث کے
مطابق ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ کل قیامت کے دن ان
اللہ والوں کی خدمت ہمارے کام آئے گی اور ہمارے
لیے موجب نجات ہوگی۔

ان اللہ والوں کی معیت اور
صحبت پُری مفید چیز ہے۔

بعدِ وفات

اور نہ صرف یہ کہ اس زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد ان
اللہ والوں کی برکت جاری رہتی ہے جیسا کہ حضور
سید عالم روحی فدوہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کا یہ ارشاد مبارک ہے: اَدْفِنُوْا مَوْتَاکُمْ وَبَسْطِ
قَوْمِ الصَّالِحِیْنَ فَاِنَّ الْمِیْتَ بِنَاذِلٍ مِّنْ جَارِ
السُّوءِ کَمَا یَنَازِلُ الْحَیُّ (فتاویٰ غزیری: ج ۲/۱۳۸)
یعنی اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو
اس لیے کہ میت کو بھی بُرے پڑوسی سے ابتدا ہوتی ہے
جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے، کیا ہی مبارک
ارشاد ہے اور ان اللہ والوں کے فیض و برکت پر یہ
ارشاد کس طرح دلالت کر رہا ہے گویا یہ اللہ والے
انتقال کے بعد اپنے پڑوسیوں کے لیے موجب راحت و

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ملاحظہ فرمائیے:
 رَبِّ هَبْ لِي حَكْمًا وَ الْحَقِيقِي بِالْصَّالِحِيْنَ
 اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور صالحین کے ساتھ
 ملا دے۔

سبحان اللہ! کیا مبارک دعائیں ہیں گویا
 امت کے لیے یہ سبق ہے کہ ان اللہ والوں سے تعلق اور
 نسبت اس زندگی میں بھی رکھو اور مرنے کے بعد بھی
 انہیں پاک لوگوں سے تعلق رہنے کی دعائیں مانگو۔
 آپ غور فرمائیں اور سوچیں کہ ان اولیاء
 اللہ اور صالحین بندوں کی ہمیں کس قدر حاجت اور
 ضرورت ہے اور ان کی معیت و نسبت کس قدر
 ضروری ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ اس دورِ فتن
 میں اللہ والوں کا مذاق اڑانا ایک فیشن ہو گیا ہے۔

نسبت کی اہمیت | ہدایہ: جلد ثالث:
 باب الکراہیۃ فقہ

حنفی کی بڑی معروف اور مشہور کتاب ہے اور تقریباً
 ہر مدرسِ دینیہ میں داخلِ نصاب ہے۔ اس بار کے
 تحت حاشیہ پر عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
 عنہم کی روایت ہے کہ عرب کے بدو یعنی صحرائین
 (جنگل کے رہنے والے) جس وقت مدینہ پاک کی طرف
 سفر کرتے تھے تو جہاں سے سرحدِ مدینہ شروع ہو جاتی
 وہاں کی کنکریوں کو لے کر پھوٹتے اور بوسہ دیتے۔

بدویوں سے لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ
 نم کیا کر رہے ہو؟ کنکرا اور پتھر چوم رہے ہو؟ فوراً

ان جنگل کے رہنے والوں نے جواب دیا: یہ کنکرا کنکرا
 سمجھ کر نہیں چوما جا رہا ہے۔ بلکہ یہاں سے مدینہ کی
 سرحد شروع ہو گئی ہے۔ یہاں کے ایک ایک ذرہ
 کو نسبت ہے میرے سرکار سے اس لیے یہاں کا
 ایک ایک ذرہ اس قابل ہے کہ بوسہ دیا جائے
 چوما جائے اور اس کے ادب و احترام بجالایا جائے۔
 ادائیگی مستحب کے لیے محبت کی ضرورت
 ہے۔ محبت خود ایک مستقل قانون ہے اس کو کسی
 دوسرے قانون و ضابطہ کی حاجت اور ضرورت نہیں
 ہے۔ فرائض، واجبات اور سنن کے لیے ماریٹ
 دھمکی کی ضرورت پڑتی ہے مگر مستحب کے لیے صرف
 محبت کی ضرورت ہے۔

محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے
 یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے بھڑکایا نہیں جاتا
 ایسے ہی ایک انسان عطاءئے رسول خواجہ غریب النواز
 اور شہنشاہ بغداد کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو
 مزارِ مقدس کی چادر کو چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے،
 حسین و خوب صورت اور قیمتی کپڑا سمجھ کر نہیں صرف
 اس لیے کہ اس کو شہنشاہ بغداد سلطان الہند سے
 تعلق ہو گیا ہے یہ ثمرہ ہے نسبت کا۔

یہاں تو دونگا ہوں کا فرق ہے کہ کس کی
 نگاہ صرف خواجہ کے روضہ مبارک کی اینٹ اور
 پتھر دیکھتی ہے اور کس کی حقیقت شناس نگاہ صرف
 کنکرا اور پتھر کو چوم کر غوث و خواجہ کی روحانیت

کو دیکھتی ہے۔ یہ نونگاہ کا فرق ہے۔

ایک دوسری مثال:

خوش عقیدہ مسلمان نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن پاک تلاوت کرنا چاہتا ہے تو پہلے تلاوت نہیں کرتا بلکہ اسے چومتا ہے۔ جب وہ چومتا ہے تو ہونٹ کس پر پڑتا ہے! آخر جزدان ہی پر نہ تو؟ یہ کپڑا ہی تو ہے؟ تو کیا مسلمانوں کو کپڑا چومنے کا مہیضہ ہو گیا ہے؟

اگر ایسی بات ہوتی کہ ہمارا مزاج کپڑا ہی چومنے کا ہوتا تو کلاتھمر جیٹ کے یہاں آتے اور خوب کپڑے چومتے۔ اپنی شیروانی چومی جاتی اپنا دامن چوما جاتا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ وہ جزدان کو کپڑا سمجھ کر نہیں چوم رہا ہے بلکہ نسبت قرآن کو چوم رہا ہے۔ بس ایسے ہی جو مسلمان اللہ کے ولی کی قبر کو چادر کو چوم رہا ہے اور اس مقدس جگہ کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کر رہا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ کمخواب و محمل سمجھ کر چوم رہا ہے بلکہ نسبت ولایت اور نسبت خواص کو چوم رہا ہے۔ کسی کمتر اور چھوٹی شے کو جب کسی بڑی شے سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بڑائی آہی جاتی ہے۔ یہ اشارات واضح اور روشن ہیں۔ مزید تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

ارشادِ مصطفیٰ

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يَخَالُ اللَّهُ: (مشکوۃ) آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ پس ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے۔ یہ اشارہ اس چیز کی جانب ہے کہ جس شخص کا دوست جس دین و ملت کا ہوگا وہ شخص اسی دین پر اٹھے گا۔ درجہ ذیل آیت ہمارے لیے اللہ کی جانب سے ایک ہدایت کا انمول نیکبند ہے۔

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ: اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع کرے میں ان اللہ والوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انھیں کی پیروی سے ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔

صحبتِ صالح ترا صالح کند
صحبتِ طالح ترا طالع کند

بیعت کی حقیقت

یہ جو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جاتا ہے اور جسے بیعت کرنا کہنا جاتا ہے، اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ کر اس امر کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ میں آپ کے نقش قدم پر چلوں گا۔ مطلب یہ کہ آپ میری نظر میں متبع شریعت ہیں اور آپ کے ہر قدم شرع ہی کی راہ میں اٹھتا ہے۔ اس لیے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے اسی راہ پر چلوں گا۔

اس واضح حقیقت کے

متبع شریعت

بعد متبع شریعت یعنی پیر

کہا تھا اور ہم پیرزادہ لوگ کبھی ”دیجیے“ کا لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، خواہ ہم ڈوب ہی کیوں نہ جائیں ہم تو بس ”لیجیے“ سننے کے نوگر اور عادی ہیں اس لیے جب مرید نے ”لیجیے ہاتھ“ کہا تو حسبِ عادت ہمارا ہاتھ بڑھ گیا اور ہماری جان بچ گئی۔

دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور پُرانے لوگوں میں ”پیری مریدی“ کا شغل اللہ اور اس کے پیارے جنیب کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھا اور اب نا اہلوں نے اس کو روٹی کا دھندا بنا لیا ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ کسی مسخرے شاعر نے کیا خوب کہا ہے :

باندھے کوئی رومال تو روٹی کے واسطے
کپڑے جو پہنے لال تو روٹی کے واسطے
سر پہ بڑھائے بال تو روٹی کے واسطے
ہیں سارے کشفے حال تو روٹی کے واسطے
آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے
دکھلایا اگر جمال تو روٹی کے واسطے
تسبیح ذوالجلال تو روٹی کے واسطے
قوالی اور حال تو روٹی کے واسطے
گدی کلہے جدال تو روٹی کے واسطے
قبروں پہ دھمال تو روٹی کے واسطے
ڈاکٹر اقبال نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ :
”مُریدانِ اللہ جو کہتے تھے سب تھتہ ہو گئے
خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا ”گورکن“

وہ پکڑنا چاہیے جس کا ہر قدم شریعت کی راہ میں اٹھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پیر پیراے نام پیر ہو، بے نمازی، شریعت کے خلاف باتیں کرنے والا علم و عمل سے کورے، عقیدت و محبت سے دُور اس قسم کے خیالات والے شیطان پیر سے بچنا ضروری ہے۔

شیخ الحدیث اکبر التھانیف حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ صاحب اعظمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ایک نام نہاد پیرزادہ صاحب کا ایک لطیفہ لکھا ہے جو کہ اہل بصیرت کے لیے عبرت خیز اور سبق آموز ہے۔
چنانچہ نا اہل پیرومرشد سے ہشیار رہنے کی غرض سے وہ لطیفہ درج کیا جا رہا ہے۔

لطیفہ
سنا ہے کہ کوئی پیرزادہ صاحب ریا میں گر پڑے تھے اور ڈوبنے لگے فوراً ہی کوئی شریف آدمی دوڑ پڑا اور بولا کہ حضور! دیجیے ہاتھ! تو پیرزادہ صاحب پیچھے ہٹ گئے اور ڈبکی لگانے لگے۔ تنے میں اُن کا مرید جو اُن کا مزاج داں تھا، آگیا اور کہا کہ حضور لیجیے ہاتھ ”تو فوراً پیرزادہ صاحب نے ہاتھ بڑھا دیا اور دریا میں سے نکل آئے تو شریف آدمی نے پوچھا: کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نے جب کہا کہ ”حضور“ دیجیے ہاتھ تو آپ پیچھے ہٹ گئے اور ڈوبنے لگے اور جب مرید نے کہا کہ حضور! لیجیے ہاتھ تو آپ نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور باہر نکل آئے۔ تو پیرزادہ صاحب نے فرمایا کہ ”کچھ نہیں“ بس ”دیجیے“ اور لیجیے ”کافر“ ہو گیا۔ آپ نے ”دیجیے ہاتھ“

لہذا ان سے الفت و مروت، عقیدت و محبت زندگی کی آخری لمحات تک رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے رہبر و رہنما ہیں۔ ان کے آدابِ احترام ہمارے سرو آنکھوں پر، ان کی عزت و عظمت پر ہماری جان و مال قربان ہوں۔

- یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ ہوا بیان وہ آغازِ باب ہے
- مقصود ہے اس نبرم میں اصلاحِ مفاہم نشر جو لگاتار وہ دشمن نہیں ہوتا

اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیقِ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین! بجاہِ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
وما علینا الا البلاغ

بقیہ ص 74 کا

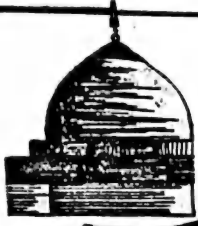
”ایک نادور و نایاب طریقہ تربیت“

رسالے شائع ہوئے ہیں۔ جن میں (۱) خانوادہ اقطابِ ویلور۔ (۲) انوارِ اقطابِ ویلور (۳) رسائل حضرت قربی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴) رسالہ بیعت غائب و حاضر۔ (۵) مہینہ ان العقائد۔ (۶) انشاؤں عقائد ذوقی (۷) جواہر السلوک ابتدائی دس فوائد قابل ذکر ہیں۔

بہر حال بدعقیدہ اور بد عمل پیروں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی عاقبت کو تباہی سے بچانا ضروری ہے۔ ہر اعتبار سے اپنے شیخ کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی انھیں اپنا متبع شریعت گردانا چاہیے جیسا کہ مذکورہ آثار و اشارات سے واضح اور روشن ہوا۔
ان آثار و اشارات سے یہ باتیں اچھی طرح واضح ہو گئیں کہ

نتیجہ تحریر

اگر ہمیں اپنی زندگی کی گاڑی کے پہیے کو تندرست و توانا بنانا ہے تو ان قدسی صفات بزرگانِ دین کی بارگاہِ عالیہ میں حاضری دینا پڑے گا۔ کیوں کہ یہی روحانی طبیب ہیں۔ یہ اپنی روحانیت و نورانیت کے فیضان سے ظلمت کدہ دلوں کو صاف و شفاف بنا دیتے ہیں۔ کیوں کہ انھیں خدا کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ وہ کہیں ہوں، کسی حال میں بھی ہوں، کسی لباس میں بھی ہوں، خدا سے قریب ہوتے ہیں ان بزرگانِ دین کا کیا کہنا، جو مر کر بھی زندہ ہیں اور اپنی روحانیت کی سوغات و فیضان سے ہر روحانی مرض کا علاج کرتے ہیں۔

شمالی آرکائیو کے شعروادب کا پس منظر

☆ ڈاکٹر جاوید حبیب ایم، اے؛ ایم، فل؛ (اردو) ایم، اے؛ (عربی) پی ایچ ڈی؛

شمال میں اردو زبان کی تشکیل مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد ہی سے ہونے لگی تھی۔ لیکن اپنی واضح شکل حضرت امیر خسروؒ کے زمانہ میں بناتی ہے اور دہلی کے عوام اور فوجوں میں اس کی بول چال عام ہونے لگتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ملک کا فوراً کا حملہ جنوب کے اس علاقہ پر جو آج کل تمل ناڈو کے نام سے موسوم ہے، دو کو یہاں لے آتا ہے لیکن یہ علاقہ بنیادی طور پر دراویدی زبان کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس نئی زبان سے متاثر نہیں ہوتا۔ محمد بن تغلق کے دوبارہ تسلط کا اثر بھی تقریباً صفر کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن عادل شاہی اور قطب شاہی حکومتوں کے زیر اثر آنے کے بعد حالات کچھ بدل جاتے ہیں۔ بیجا پوری کرناٹک اور حیدرآبادی کرناٹک کے تحت بالا گھاٹ اور پائین گھاٹ کے بڑے حصے ان دونوں حکومتوں کے زیر اثر آجاتے ہیں۔ پھر اورنگ زیب جب دکن کو فتح کر کے دہلی کی حکومت میں شامل کر لیتا ہے تو تمل ناڈو کے اس حصہ پر اسلامی اثرات اور تیز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد 1698ء سے

ٹمل ناڈو میں اردو تاریخ پر ایک سے زیادہ مستقل کتابیں چھپ چکی ہیں۔ جن میں نصیر الدین ہاشمی کی ”مدراس میں اردو“، ڈاکٹر افضل الدین اقبال کی ”مدراس میں اردو ادب کی نشوونما“ اور علیم صبا نویدی ”ٹمل ناڈو میں اردو“ اور ”ٹمل ناڈو کے مشاہیر ادب“ قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تصنیف ”تاریخ ادب اردو“ میں بھی ٹمل ناڈو کی ادبی تاریخ کے کچھ حصے مل جاتے ہیں۔ ان مستقل کتابوں کے علاوہ بیسوں مضامین یہاں کے شعروادب پر بمبئی سے نکلنے والے سہ ماہی رسالہ ”نوائے ادب“، حیدرآباد کے ماہنامہ ”سب رس“، اور دہلی کے پندرہ روزہ ”ہماری زبان“ میں چھپ چکے ہیں۔ حالیہ دور میں راہی فدائی اور علیم صبا نویدی کے بیسوں مضامین تمل ناڈو کے علاقائی شعروادب پر شائع ہو چکے ہیں۔ ان مقالوں اور مطبوعہ کتابوں کی روشنی میں تمل ناڈو کی اردو ادب کی تاریخ نہ صرف بڑی حد تک سامنے آچکی ہے۔ بلکہ اس علاقہ میں اردو زبان وادب کے آغاز کا بھی تعین ہو چکا ہے۔

اس علاقہ پر صوبہ کرناٹک کے نام سے باقاعدہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ جس کا سلسلہ 855ء تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ 855ء کے بعد اس علاقہ پر انگریز قابض ہو جاتے ہیں۔

محمد بن تغلق نے جنوب میں دولت آباد کو اپنا پایہ تخت بنایا تو دہلی کی بڑی آبادی اس مقام پر منتقل ہو گئی تھی اور اس آبادی کے وسیلہ سے جنوب میں اردو کے قدم چمنے لگے تھے۔ اگرچہ تغلق بہت جلد دہلی واپس ہو گیا مگر اس کی لائی ہوئی زبان جنوب میں ہی رہ گئی۔ پھر بہمنی دور حکومت اور اس کے بعد عادل شاہی اور قطب شاہی دور حکومت میں اس کے قدم بڑی مضبوطی کے ساتھ جم گئے۔ اسی دوران یہ دکن سے مزید جنوب کی طرف سفر کرتی ہے۔

ٹمل ناڈو کی سرزمین پر اردو زبان کے آثار عادل شاہی اور قطب شاہی دور سے کچھ پہلے ہی نظر آنے لگے تھے۔ لیکن باقاعدہ ادبی روپ میں اردو اوائل دسویں صدی ہجری سے ملتی ہے اور اولین شاعروں اور شرنکاروں میں شاہ سلطان ثانی کا نام ملتا ہے۔ شاہ سلطان ثانی کا تعلق شمالی آرکاٹ سے تھا۔ شاعری اور شردنوں میں تصانیف چھوڑی ہیں۔

حضرت شاہ سلطان ثانی کے بعد کئی نام سامنے آتے ہیں۔ جس میں شاہ عالم شغلی، شاہ تھڑی گیانی، شاہ صادق آرکاٹھی وغیرہ نے اس سلسلے کو

تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا۔ یہ زمانہ نواب ذوالفقار خان سے نواب سعادت اللہ خان تک پھیلا ہوا ہے۔ نواب محمد علی خان والا جاہ کے بعد اس ادبی سلسلہ کو آگے بڑھانے والوں میں کئی اہم نام سامنے آتے ہیں۔ جن میں ولی ویلوری، شاہ تراب ترنا ملی اور سید شاہ ابوالحسن قربانی کا ذکر اہم ہے۔

مولانا قربانی سے آرکاٹ کے علاقے میں جس کا ایک حصہ ویلور بھی ہے اردو شاعری نئی زندگی پاتی ہے۔ بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اردو شعر و شاعری کا ماحول اس علاقہ میں انھیں کا پیدا کردہ ہے۔ اگرچہ ان سے پہلے ولی ویلوری پیدا ہو چکے تھے۔ لیکن ولی کی شاعری کا زمانہ سدھوٹ میں گزرا جس کی وجہ سے وہ ویلور کے ماحول کو متاثر کر پائے تھے۔ قربانی ویلوری کے بعد یہ روایت اسی کے فرزند ذوقی ویلوری اور ان کے ایک عزیز شاگرد باقر آگاہ ویلوری کے ہاتھ منتقل ہو جاتی ہے۔ ذوقی ویلوری میں رہے۔ لیکن ان کی توجہ اردو پر کم اور فارسی پر زیادہ رہی۔ حضرت محوی کی اردو خدمات بھی اپنی جگہ پر بڑی وقیع اور اہم ہیں۔ انھوں نے عوام کی تعلیم اور اصلاح کے لیے دکنی زبان ہی اپنایا جو عام طور پر بولی اور سمجھی جا رہی تھی۔ باقر آگاہ کی زندگی کا ابتدائی حصہ ویلور میں گزرا اور وہ قربانی سے فیض پاتے رہے۔ آگے چل کر کچھ مدت تک انھیں ترجاپلی

میں بھی قیام کرنا پڑا اور جب ان کی شاعری کے شباب کا زمانہ آیا وہ مدارس منتقل ہو گئے۔ اگرچہ وہ آخر زمانہ تک مدارس ہی میں رہے۔ لیکن ان کی شاعرانہ صلاحیت اور تحصیل فن سرزمین ویلور شمالی آرکٹ کی دین ہے اس لیے ان کا ویلوری کہلانا حق بجانب ہے۔ ولی ویلوری کی طرح باقر آگاہ نے بھی مثنوی کو ہی قابل توجہ سمجھا۔ مثنوی ان کے ہاں اپنے دامن کو وسیع کر لیتی ہے۔ ان کے ہاں مثنوی کے موضوعات میں مذہبی شخصیات سے لے کر عشقیہ داستانوں تک شامل ہیں غزل کو انھوں نے وہ مرتبہ نہیں دیا جو مثنوی کو دیا۔ لیکن اس صنف میں بھی ایک دیوان چھوڑا ہے حضرت فربانی نے اردو نثر میں بھی اپنا الگ مقام بنایا ہے۔ جس کا اعتراف اکثر ناقدین ادب نے کیا ہے۔

حضرت شاہ تراب چشتیؒ اسی دور کے شاعر ہیں۔ جن کی پیدائش ضلع شمالی آرکٹ ہی کے ایک وٹھر ترنامل میں ہوئی۔ ان کی کئی تصانیف ہیں۔ جن میں ”من سمجھا ولن“ بہت مشہور و مقبول ہوئی۔ اور تصوف اور فلسفہ ان کے کلام میں رچا ہوا ہے۔ ان کا دور نواب محمد علی خان والا جاہی کا عہد حکومت تھا، جو شعر و ادب کی ترقی و ترویج اور شاہی سرپرستی کے لیے مشہور ہے۔ ان کے بعد نواب عماد الامراء ممتاز کا مختصر سا زمانہ بھی شعر و ادب کی سرپرستی سے محروم نہیں رہا۔ خود

ممتاز ایک اچھے شاعر تھے۔ ان کے جانشین نواب عظیم الدولہ کا عہد قدرے طویل یعنی تقریباً بیس برسوں پر محیط ہے۔ یہی وہ دور تھا جس میں باقر آگاہ غوثی آرکٹ اور غلام محی الدین معجز، حکیم عثمان خان سور کی شاعری کے چرچے سنائی دیتے ہیں۔ باقر آگاہ کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ غوثی آرکٹ کی تصانیف ”قصص الانبیاء“ عرف ”ریاض مسعود“ بہت مشہور مثنوی ہے۔ معجز جو مدارس کے استاد شاعر گزرے ہیں آرکٹ ہی میں پیدا ہوئے تھے اور آرکٹ ہی میں تعلیم و تربیت حاصل کی نواب امیر الامراء کی دعوت پر مدارس آئے تو یہیں کے ہو رہے۔ باقر آگاہ سے شرف تلمذ تھا۔ ان کا ایک دیوان اردو میں موجود ہے۔

اگلے دور میں دو نام ایسے نظر آتے ہیں، جن کے ذکر کے بغیر ٹل ناٹو میں اردو ادب کی تاریخ نامکمل رہے گی۔ یہ نام ہیں محمد غوث شرف الملک اور مستقیم جنگ نامی۔ شرف الملک نے نثر کو اپنے قلم کا میدان بنایا۔ ترجمہ گیدانی ”ان کی مشہور تصنیف ہے۔ مستقیم جنگ لقب تھا اعز الدین کا، اعز الدین کبھی نامی تخلص کرتے تھے اور کبھی مستقیم۔ اگرچہ ان کا خاندان گویا موکا تھا لیکن نامی مدارس میں پیدا ہوئے تھے اور باقر آگاہ سے شاگردی حاصل کی تھی۔ ان کی اردو مثنویوں میں ”نوبہا ر عشق“ اور ”بہارستان عشق“ بہت مشہور ہیں۔

گزرے ہیں ان میں مولوی عبدالقادر شمس العلماء قاضی عبید اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ اس خاندان میں غلام محی الدین معجز آرکاٹی کے علاوہ جتنے بھی اہل قلم گزرے ہیں شر کے مرد میدان تھے اور اس خاندان کی خدمات ”قرآنیات“، ”علم حدیث“، ”سیرت“، ”علم کلام فقہ“ جیسے موضوعات پر نہایت وقیع رہی ہیں۔

لطیف آرکاٹی غالب کے ہم عصر اور آرکاٹ کے قابل قدر شاعر تھے۔ ان کا دیوان ان کی موت کے بہت بعد شائع ہوا۔ ان کے کلام کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شمال کی منجھی ہوئی زبان کا اثر بڑی تیزی کے ساتھ دکنی پر ہونے لگا تھا۔ لطیف آرکاٹی کے کلام کی منجھی ہوئی اور دکنی اثرات سے پاک زبان اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

انیسویں صدی کے اواخر تک بھی ٹمل ناڈو میں اردو کے مراکز شہر ویلور اور ترجیا پلی ہی تھے لیکن انیسویں صدی ختم ہوتے ہوئے اردو ادب کے قدم شمالی آرکاٹ میں آمبور، وانم باڑی، ترپاتور، ویلور پٹی گنڈہ، گڈیا تم، وشارم اور پرنام بٹ جیسے مقامات تک بھی پہنچنے لگے تھے۔ چنانچہ ان مقامات پر مولانا امائی پلیگنڈوی، مولانا فہیم آمبوری، علامہ شاکر ناٹلی، شاکر وانبھاڑوی، بادشاہ وانم باڑی، حکیم آسی ترپاتور، دانش قرازی، کاوش بدری، مولانا اسماعیل فیعی، عزیز نعمانی، ابوالبیان حماد، حافظ راجوٹی، سالک ناٹلی، حکیم افسر پاشا

یہاں یہ بات صاف کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شمالی آرکاٹ کی ادبی تاریخ لکھتے وقت اسے صوبہ مدراس یا ٹمل ناڈو کے دوسرے ضلعوں سے الگ رکھنا مشکل ہے۔ کیوں کہ ٹمل ناڈو کا صوبہ ایک مکمل اکائی ہے۔ شہر مدراس، آرکاٹ یا ترجیا پلی وغیرہ شہر یا اضلاع اس کے حصے ہیں اور ایک شہر یا ضلع کے شاعر و ادیب حسب ضرورت دوسرے شہر یا ضلع میں متواتر منتقل ہوتے رہے ہیں ایسے میں کبھی شہر مدراس کے شعراء آرکاٹ میں منتقل ہوتے اور آرکاٹ کے شعراء مدراس میں منتقل ہوتے ہوئے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کی ترقی و ترویج کے سلسلے میں شہروں یا ضلعوں کو الگ الگ اکائی کے طور پر برتنے سے حالات اپنی سالم شکل میں سامنے آ نہیں سکتے۔ اس لیے یہاں ایک صوبہ کو بطور اکائی لیا جائے گا۔

مدراس میں مولوی محمد غوث شرف الملک کا خاندان آگے چل کر اردو کی خدمات میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ باقر آگاہ نے جس تحریک کی بنیاد رکھی تھی کہ آج عربی و فارسی سے زیادہ اردو میں کتابیں تصنیف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے شرف الملک کے فرزند مولوی صبغت اللہ اور قاضی بدرالدولہ نے آگے بڑھایا اور نہ صرف اردو میں متعدد کتابیں لکھیں بلکہ ہم عربی و فارسی کتابوں کا آسان اردو میں بھی ترجمہ کیا۔ اسی خاندان کے جو دوسرے صاحب قلم حضرات

بقیہ صفحہ 87 کا

”اردو زبان میں نعت گوئی“

پڑھنے والے پر لعنت ہے۔ لیکن ضمیر یا اسم اشارہ ہو اور مشار الیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو تو اس موقع پر درود پڑھنا اور لکھنا بالعموم رائج نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس موقع پر بھی درود لکھا اور پڑھا جائے تو ادب ہی میں داخل ہوگا۔ البتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ”ص“ یا ”صلعم“ لکھنا درست نہیں ہے جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو میں نے ایک بزرگ عالم دین کو دیکھا کہ جب ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تو وہ ادب سے کھڑے ہو جاتے۔ یہ ان کا ادب تھا۔ لیکن اسے مسئلہ نہیں بنایا جاسکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا بھی احترام ممکن ہو کیا جائے۔ کہ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

اس مضمون کا تعلق ”اردو میں نعت گوئی“ کے

سلسلے میں زبان و بیان سے ہے۔ یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے اور نہ اس کا مقصد کسی کے خلاف کچھ لکھنا ہے۔ ہر کلمہ گو کا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الخلائق ہیں اور آپ کا احترام فرض ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

ناصر باقوی، فدوی باقوی، فیضی صدیقی، بیکر بانی، کمالی دیپوری، خطیب عبدالمجید، عبدالقادر نویدی، انوار اللہ، اصغر دیپوری، عشرت باقوی، اشرف سعودی، بدر جانی، یعقوب سلم، کاظم ناطکی، ہسیل راشد، جلال عرفان، راسی فدائی، بشیر الحق قریشی کے نام ملتے ہیں جنکی علمی ادبی کاوشوں سے ان شہروں کی زمین کو ادب و شعر کے لیے زرخیز بنا دیا۔ ان حضرات میں اچھے شاعر بھی ہیں بلندیہ ادیب، محقق اور نقاد بھی ہیں۔ ان میں بعض شاعروں نے اپنے اساتذہ کے آگے زانوئے ادب بھی تہ کیا تھا۔ ان حضرات کے فیض سے یہ سارے شہر شعرو ادب کے گہوارے بن گئے اور ان مقامات پر ایک ایسا شعری و ادبی ماحول بن گیا جس کی خوشبوؤں سے آج بھی قوس و قزح کی کرنیں بھوچھتی ہیں۔

محشیت مجموعی شمالی آرکائیوں اردو ادب

کی نہ صرف نشوونما ہوئی بلکہ اس نے ارتقائی سفر بھی طے کیا ہے اور اپنے روشن کارناموں سے یہ علاقے اردو ادب کی تاریخ میں ایک الگ اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔

*
سید عبدالستار
گنشل

ایمانی سرمایہ

بوڑھی ماں اور مادرِ وطن کی محبت ستارہ تھی۔
ایک روز اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی
بارگاہ میں اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے اپنے وطن
جانے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ اب میں چاہتا
ہوں کہ جلد سے جلد اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت
میں پہنچ جاؤں، جو دن رات مجھ کو یاد کرتی ہوگی اور
میرے دید کے لیے بے قرار ہوگی۔

جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا
تو انہیں اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ اسی
وقت سامانِ سفر باندھنا شروع کر دیا۔ امام صاحب
نے ایک قاصد کو پہلے سے مکہ کی جانب روانہ کر دیا،
تاکہ وہ جا کر گھروالوں کو اطلاع کر دے کہ امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ تعلیم سے فارغ ہو کر مکہ پہنچ رہے ہیں
۔ اس کے بعد

آپ نے فوراً اس شان کے ساتھ روانہ ہوئے کہ
کے آگے اور پیچھے خراسانی گھوڑے، مصری خچر
کیڑوں اور غلوں اور درہم اور دینار سے لدے
ہوئے تھے۔ پہلے کے مقابلہ میں آج کا سفر نہایت

دنیا و آخرت کی کامیابی والا سرمایہ ایمان
ہے۔ اس دور میں ایمانی سرمایہ کی حفاظت اور نگرانی
بے حد ضروری ہے۔ ویسے تو دنیا کے ہر شعبہ سے تعلق
رکھنے والا انسان اپنے سرمایہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ
سمجھ کر کہ اس کی حفاظت میں دنیا کی کامیابی ہے اسی
طرح صبح و شام وہ اس کی فکر میں رہتا ہے، کہ اس کا
سرمایہ محفوظ رہے۔ اور اس میں خوب ترقی ہو۔ مسلمانوں
پر اللہ کا خاص کرم ہوا ہے کہ اس نے ہم کو دنیا و آخرت
میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان کی دولت سے
نوازا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نہ اس اصل
سرمایہ کی حفاظت کر رہے ہیں اور نہ ہی اس کی فکر
میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ موجودہ پرخطر دور میں
ایمانی سرمایہ کی حفاظت ہمارے لیے بے حد ضروری
ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سچا واقعہ
پیش کروں۔

بتایا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو
چھوٹی سی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے
کئی سال ہو گئے تھے اور اب انہیں رہ رہ کر اپنی

آرزوؤں کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہو کر لوٹے گا۔ میں نے تجھے یہ دنیا کی دولت لانے کے لیے نہیں۔ کیا تو یہ سب اس لیے لایا ہے کہ اپنے چچا کے بیٹوں پر فوقیت بنائے گا اور انھیں حقیر سمجھے اور دنیا والے تجھے دولت مند سمجھیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بالکل خاموش کھڑے ہوئے اپنی بوڑھی ماں کو حیرت سے تکتے رہے، یہ سوچ رہے تھے۔ اللہ اکبر! دولت دنیا سے یہ بے نیازی، علم دین کی یہ عظمت ہے۔ ان کا دل عقیدت سے جھک گیا اور ان کی آنکھیں گرم آنسوؤں سے بھیک گئیں اور انھیں جو کچھ ملا ہے ماں کی مقبول دعاؤں اور پاک آرزوؤں کی بدولت ہی ملا ہے۔ انھوں نے محسوس کیا کہ برسوں سے پڑھنے اور سیکھنے کے باوجود بھی آج جو بوڑھی ماں نے جو کچھ سکھایا اور انھوں نے شوق و محبت میں اپنی ماں کے ہاتھ جو جم لیے۔ پھر نہایت عاجزی سے انھوں نے کہا: اُمّی فرمائیں میں اب کیا کروں؟ تو ماں نے کہا: کہ بیٹا! اعلان عام کر دو کہ بھوکے آئیں اور غلہ لے جائیں پیادے آئیں اور سواریاں لے جائیں ننگے آئیں اور کپڑے لے جائیں نادار آئیں اور دولت لے جائیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اُسی وقت والدہ کا حکم پانے ہی اعلان عام فرمادیا اور کھوڑی دیر میں وہ

ہی طویل محسوس ہو رہا تھا۔ راستہ میں کبھی مکہ کی گلیوں اور بوڑھی ماں کی محبت بھری اداؤں کا خیال آتا تو کبھی اپنے ساتھیوں کی باریں بے چین کر رہی تھیں۔ بس انھیں یادوں میں وطن سے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ جب حدودِ حرم میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں انتظار میں کھڑی ہیں اور ان کی بوڑھی ماں بھی انھیں اپنے گلے لگانے کے لیے بے قرار کھڑی ہیں۔ جیسے ہی قریب پہنچے اور گھوڑے سے نیچے اتارے تو ماں نے آپ کو گلے سے لگایا اور سینے سے چمٹالیا۔ اور کچھ دیر تک خوشی کے آنسوؤں بہاتی رہیں۔ پھر ان کی بوڑھی خالہ نے آپ کو گلے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور اب مکہ کے بہت سے مرد، عورتیں اور بچے یہاں جمع ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ اپنے لائے ہوئے قیمتی سامان کو دیکھتے رہے اور کبھی اپنی بوڑھی ماں کو۔ مگر انھوں نے کیا دیکھا کہ سب خوش ہیں لیکن ان کی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب کافی دیر کے بعد آپ نے اپنی والدہ کو چلنے کے لیے کہا تو بوڑھی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا: بیٹا! یاد ہے میں تو تجھے جب رخصت کر رہی تھی تو میرے پاس دو پرانی چادروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اور میں تیرے شوق کو دیکھ کر وہی تیرے حوالے کی تھی اور تجھے ایک فقیر کی طرح گھر سے روانہ کیا تھا اور ان

تجھے یاد ہے میں نے رخصت کرتے وقت تجھے دعائیں
دی تھی کہ خدا تجھے علم کے آسمان پر سورج بنا کر چمکائے۔
وما علینا الا البلاغ :-

”سرکارِ دو عالم کے حضور میں“

احمد لپے محمد زکریا صاحب صابو آملوری

بخشش کہاں ہے صاحبِ قرآن ترے بغیر
ملتی نہیں ہے دولتِ ایمان ترے بغیر
لاریب فی! ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا
انساں کبھی نہ بن سکا انسان ترے بغیر
مانا بہت ہیں قوم میں دانا و رہنما
گھر اُب ہے پھر بھی قوم کا ویران ترے بغیر
کر ایک بار رحمتِ عالم نظر ادھر
ہو گی نہ دور سختی دوران ترے بغیر
گولا کھ کو ششیں کریں ہم ان کے واسطے
ہوں گی مگر نہ مشکلیں آساں ترے بغیر
کیا دیر ہے برسے میں ابرِ کرم برس
دھوئے گا کون دامنِ عصیاں ترے بغیر
میں ہوں وہ رُوسیا کہ محشر میں میرے پاس
کوئی نہیں نجات کا سا ماں ترے بغیر
اب اس صابو مجرم و محتاج کا کوئی
ہے یاں ترے بغیر نہ واں ترے بغیر

پیش کش: — مولوی اقبال احمد صاحب لطیفی رنڈال

ساری دولت مکہ کے غریبوں، ناداروں میں تقسیم
ہو گئی اور اُن کے پاس ایک خچر اور پندرہ دینار
کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد جب آپ اپنی والدہ
کے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ میں ہوئے تو آپ کا کوڑا
گر گیا۔ ایک باندی اس کوڑے کو اٹھا کر نہایت
احترام و ادب کے ساتھ آپ کے حوالے کیا۔ انھوں نے اس
باندی کو انعام دینے کے لیے پانچ دینار نکالے تو ماں
نے کہا۔ بس بیٹا! تمہارے پاس پانچ دینار ہی ہیں
تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: ابھی ابھی دس دینار
باقی رہ گئے ہیں۔ تو امی نے کہا: بیٹا! وہ دس دینار
کس لیے رکھے ہو تو بیٹے نے جواب دیا۔ یہ دس دینار
اس لیے رکھا ہوں کہ ضرورت پڑنے پر کام آئیں گے
اب غلہ بھی نہیں بچا ہے۔ تو ماں نے جواب دیا: اے
بیٹا! تعجب ہے! دس دینار پر تو اتنا بھروسہ کیا اور سب
کچھ دینے والے پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کیا۔ نکال سارے
دینار اس باندی کے حوالے کر دے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ
نے سارے دینار اس باندی کو دے دیے۔ اب اُن کا ہاتھ
خالی تھا لیکن دل ایسا غنی تھا کہ اس سے پہلے ایسا کبھی غنی
نہیں تھا۔ ماں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بڑے پیار سے فرمایا:
بیٹے اسی حال میں اپنے جھوٹے میں داخل ہو جس حال میں تو
یہاں سے نکلا تھا۔ مگر آج میرے جھوٹے میں وہ روشنی
ہو گی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ خدا نے تیری پیشانی
میں علم کا نور رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ نور دنیا کی
روشنی میں دھندلا ہو اور اس میں کمی آئے۔ بیٹے!

ولی دو معنی پر مشتمل ہے۔ ایک دوست دوسرا قریب رہنے والا۔ قربت رکھنے والا اور جس کے پاس ہے وہ والا مثلاً جس کے پاس علم ہے وہ علم والا، جس کے پاس عقل ہے وہ عقل والا، جس کے پاس پھول ہے وہ پھول والا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے والا اور جس کی ہر سانس میں اللہ ہو، جس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو تو وہ وہ اللہ والا۔ اللہ کے جو قریب ہے اللہ جس کے قریب ہے وہ اللہ والا۔

قرآن پاک میں اللہ ہر ایک کے قریب رہنے کا اعلان کر رہا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی میں تمہاری تہہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تمہاری جانوں سے بھی قریب ہوں۔ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ فَحِيطٌ ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کا فر کے بھی ساتھ ہے مشرک کے بھی ساتھ ہے، وفادار کے بھی ساتھ ہے غدار کے بھی ساتھ ہے، ظالم کے بھی ساتھ ہے، مسلمان کے بھی ساتھ۔ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے تو کیا ہر کوئی اللہ والا ہے؟

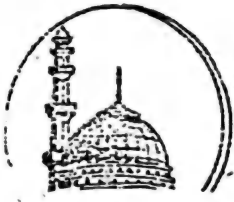
اس بات کو سمجھنے کے لیے مولانا روم جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ منشی شریف کی حکایت ہے۔ حکایت تو طویل ہے۔ لیکن یہاں مختصر انداز میں عرض خدمت ہے کہ ایک جوہری کے پاس بہت قیمتی ہیرہ تھا اور جوہری ہیرے کو بیچنے کے لیے سفر کرنے لگا۔ اس بات کی خبر کسی چور کو ہوئی تو وہ بھی جوہری کے ساتھ سفر کرنے لگا جوہری پہلے خوش ہوا کہ سفر میں ساتھی مل گیا لیکن اُس کی نظروں کو اُس کے حرکات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اُس کی نیت میں خطرہ ہے تو جوہری چور سے کہنے لگا: ہم دونوں کو دو روز راز کا سفر کرنا ہے۔ ممکن ہے کئی ہفتے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دونوں جاگتے رہے تو ہماری طبیعتیں خراب ہو سکتی ہیں اور اگر ہم دونوں سو جائیں تو مال کی حفاظت نہیں ہوگی۔ لہذا ایسا کرتے ہیں۔ آدھی رات میں سو جاؤں تو تم میری اور اپنی مال کی حفاظت کرنا۔ اور پھر تم سو جاؤ میں تمہارے اور میرے مال کی حفاظت کروں گا۔ چور اس ترکیب سے خوش ہو گیا۔ چنانچہ جب جوہری سو گیا تو چور جوہری

کے جیبوں میں جوہری کے ہاتھوں میں جوہری کے کپڑوں میں ہر جگہ ہیرے کو تلاش کیا لیکن اس کو ہیرا نظر نہ آیا۔ جب جوہری جاگا رہتا تو ہیرہ بھی حاضر نہ تھا چور کئی مرتبہ ہیرے کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کام نہ رہا۔ جب سفر اختتام پر پہنچا تو چور نے جوہری سے پوچھا کہ تم مجھ کو اتنا بتا دو کہ تم ہیرا کہاں رکھتے تھے تم سو گئے تو ہیرا غائب تم جا گئے تو ہیرا حاضر۔ جوہری چور سے کہنے لگا: ہیرا تو تیرے قریب تھا تو بھی ہیرے کے قریب تھا۔ چور کہنے لگا: میں سمجھا نہیں۔ جوہری بولا ہیرے کو میں تیری جیب میں رکھنا تھا۔

حضرات غور کیجئے چور ہیرے کے قریب تھا۔ ہیرا چور کے پاس تھا۔ لیکن چور کو اس کا علم نہیں اس کا احساس نہیں کہ ہیرہ اس کے نزدیک تھا۔ اگر اس کا علم ہوتا اس کا احساس ہوتا تو ممکن ہے کہ چور جوہری بن جاتا۔

بالکل اسی طرح اللہ ہر ایک کے قریب ہے لیکن جس کو اس کا علم ہو اس کا احساس ہو وہ اللہ والا ہوا۔ وہ ولی ہوا۔ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آجاتا ہے۔ وہ عبادت اور ریاضت میں اس طرح مہمک ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں متقی و مومن مقرب الہی ذکر و عباد الرحمن کے لقب سے ملقب فرما پا اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قربت خاص سے نوازا ہے اور اپنی نعمت و معرفت سے انہیں مالا مال کیا ہے۔

اور وہ بھی ہمہ وقت اس کی ذات میں گم اور شاہدہ میں مستغرق رہتے ہیں۔ کائنات کے ہر ذرہ میں چشم قلب سے وجہ اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ پر اللہ کا تصور اس طرح غالب ہے کہ کائنات میں کسی غیر کی صورت نظر نہیں آتی۔ ہر شے میں تجلی ہی تجلی پاتے ہیں۔ انہیں ہستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰ بِلِلَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**: آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی طرح کا غم اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انہیں سوا خدا کے کسی کا خوف نہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ چاہے وہ بادشاہ ہو یا امیر، اس دنیا کی تمام چیزوں سے بے پروا ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی ان کے نزدیک مال و متاع اُن سے خوشی ہے اور نہ جانے سے غم۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو عالم میں تصرفات کی قدرت عطا فرمائی اور یہ باذن الہی عالم میں تصرف کرتے ہیں۔ یہ خدا کے فرماں بردار ہیں اور ساری خدائی ان کی فرماں بردار ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ حضرت ذوالنون مصریؒ حج کے لیے کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اس کشتی میں ایک تاجر بھی تھا۔ جس کے پاس موتیاں موجود تھے اتفاقاً ایک موتی اس میں سے گم ہو گیا اور لوگ اسے تلاش کرنے لگے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں اس کشتی کے ایک گوشہ میں ایک شخص تھا جو صورتاً خستہ حال معلوم ہوتا تھا اور اُن کے جسم پر بوسیدہ کپڑے

نور محمدی کے تین لباس

خالد خان ویلوری - متعلم زمرہ خامسہ - دارالعلوم لطیفیہ - حضرت مکان - ویلوری

پہلا لباس ، لباسِ حق

دوسرا لباس : لباسِ ملکی

تیسرا لباس : لباسِ بشری

حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباسِ بشری اس لیے پہنا کہ لوگ آپ کے قریب ہوں۔ لوگ۔ آپ سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ کا قرب حاصل کر سکے اور جو کچھ بھی روزمرہ زندگی میں مصیبت درپیش ہو اس کا حل طلب کر سکے۔

جنگ ہو یا امن، صلح ہو یا اور کوئی شرعی مسئلہ ہر ایک کا حل حاصل ہو سکے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباسِ بشری پہنا اور قل انھا انا بشر مشاکم کے تحت بشر کی ہدایت کے لیے بشر بن کر آئے اور مکمل تریسٹھ سال کی زندگی آپ نے صحابہ کے درمیان گزاری۔ صحابہ نے آپ سے مکمل استفادہ حاصل کیا اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہوئے یہاں تک حضور اکرم نور مجسم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جو بھی ان کی

قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین

(آیت محکم) بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی (آیت محکم ہے)

جمہور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر نے سرکارِ دینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! خدا نے مجھے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب میں سرکارِ دینہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے جابر اللہ نے مجھے پہلے تمہارے

نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس آیت قرآنی اور حدیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں نور ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لباس پہنے۔ تفسیر روح البیان میں اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین لباس ہیں :

پیروی کی ہدایت پایا سرکارِ مدنیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا لباس ملکی تھا۔ یعنی فرشتوں کی سی عادتیں آپ میں پایا جانا۔ حدیث شریف میں آیا ہے :

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صوم وصال سے منع فرمایا (صوم وصال کہتے ہیں افطار و سحری گئے بغیر لگاتار روزے رکھنا) تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ! آپ بھی تو اس طرح روزہ رکھتے ہیں! تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کہ مثل یطعمنی ربی ویستقینی تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ میں بشر ہونے کے باوجود تم جیسا بشر نہیں۔ لہذا مجھے تم جیسا بشر مت سمجھو۔

تیسرا لباس

لباسِ حق ہے۔ لباسِ حق کو علمائے دین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے : لی مع اللہ وقت لا یتقینی فیہ ملک مقرب فلا نبی مرسل : ترجمہ : میرے لیے میرے رب کے ساتھ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہاں ملک مقرب کی گنجائش ہے اور نہ نبی مرسل کی گنجائش ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بشر بشر میں فرق ہے۔ ایک بشر تو وہ ہے جس کا کہا اس کا اپنا ہوتا ہے۔ ایک بشر وہ ہے کہ جس کا کہا اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا سے روم نے مننوی میں فرمایا ہے یہ

گفتہ اوگفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

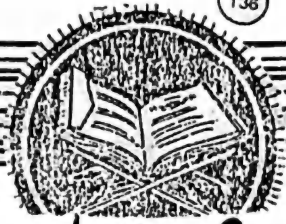
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے مثل کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ محض لفظ کے اطلاق سے کیا ہو سکتا بلا تشبیہ یوں سمجھئے کہ لفظ حیوان کا اطلاق زید پر بھی ہوتا ہے اور بیل پر بھی۔ مگر آپ زید کو بیل جیسا حیوان نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ حیوانِ ناطق یعنی انسان ہے۔ مگر کلیات ہے۔ انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی دھواں اٹھتے دیکھ لے تو کہے گا کہ وہاں آگ لگ رہی ہے لیکن بیل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب صورت حال یہ ہو تو پھر دعوی داروں کا یہ دعویٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں ایک بشر ہیں قیاس مثلی ہے۔ نادانوں کا قیاس ہے۔ جیسے لفظ شیر اور شیر صورتاً تو ایک دوسرے کے مثل ہیں لیکن شیر بمعنی مشہور درندہ کے ہے اور لفظ شیر بمعنی دودھ ہے۔ بھلا بتلائیے کہ کیا مناسبت ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب اگر کوئی نادان دونوں کو ایک جیسا سمجھے تو یہ سمجھنا اس کا بین ثبوت ہوگا۔

یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین

لباس ہیں، جو آپ نے پہنا تاکہ تمام مخلوق آپ سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو کوئی بشر نہ جانتا اور نہ آپ سے استفادہ حاصل کرتا۔

آپ کے آنے سے حضرت ابوبکر ”صدیق“

(بقیہ مضمون صفحہ نمبر 136 پر)

قرآن کریم اور احادیث میں درود و سلام کا حکم

✽ محمد نعمان بادشاہ - متعلم بی۔ یو۔ ایم۔ ایس؛ آٹا یونانی میڈیکل کالج - چنئی

قرآن کریم سورہ احزاب آیت ۵۶ میں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

ترجمہ:- اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے
ہیں رسول پر اے ایمان والو رحمت بھیجو اس پر اور
سلام بھیجو سلام کہہ کر۔

اس آیت سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے
کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام میں یہ اعزاز صرف محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ
تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں
اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے
کا مطلب رحمت نازل فرمانا ہے اور فرشتوں اور مسلمانوں
کا آپ پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت کی دعا کرنا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے:

قال أبو العالیہ صلاة الله ثناؤه عليه

عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء
یعنی حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا صلاۃ
بھیجنیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناء بیان فرماتا ہے اور فرشتوں
کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔

عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یصلون
کا مطلب ہے یہ کون یعنی برکت کی دعا کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود
پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتے
ہیں۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من
صلی علیّ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشاء
ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا
اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔

ترجمہ: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو حصّے (نامہ اعمال) میں دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔

حدثنا انس ابن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وخطبت عنه عشر خطبات ورت له عشر درجات .

ترجمہ: حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجیں گے دس گناہ معاف فرمائیں گے اور دس درجے بلند فرمائیں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہم بھی تشریف فرما تھے۔ میں (دعا کے لیے) بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے دوستوں کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (اس طرح) اللہ سے مانگو ضرور دیے جاو گے۔ (دوبارہ فرمایا) اللہ سے مانگو دیے جاو گے۔

حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ

عن عبد الله بن ابي طلحة رضى الله عنه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم بالبشرى في وجهه فقلنا ما لندى البشرى في وجهك فقال انه اتاني الملك فقال يا محمد عن ربك يقول اما يرضيك انه لا يصلي عليك احدا الا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احدا الا سلمت عليه عشرا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابوطلمحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے والد ابوطلمحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے دسک رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا: آج آپ کے چہرہ مبارک پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ امتی جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو دس مرتبہ سلام کہوں۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرة واحدة کتب اللہ عز وجل له بها عشر حسنات .

بخشوا سکا۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے اس کے
ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں اور وہ ان کی خدمت
کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل دعا یجوز
حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب
تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا
جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔

مسلمانوں کے لیے درود سے بڑھ کر اور
کوئی تحفہ نہیں۔ اس کے ذریعہ اللہ اور اس کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل
ہوتا ہے۔ بلائیں دور ہوتی ہیں۔ فتوحات نصیب
ہوتی ہیں۔ اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آخرت
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب
ہوتی ہے۔ اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی ہم نشینی اور زندگی کی سعادت میسر رہتی
ہے۔

اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو
درود شریف ہمیشہ پڑھنے کی ہدایت دے۔ آمین۔

کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں اپنی
دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جتنا تو چاہے لیکن
میں نے عرض کیا ایک چوتھائی صحیح ہے۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جتنا تو چاہے۔ لیکن اس
سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے
عرض کیا: نصف وقت مقرر کر دوں؟ آپ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جتنا تو چاہے۔ لیکن
اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔
میں نے عرض کیا: دو تہائی مقرر کر دوں؟ آپ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جتنا تو چاہے۔ لیکن
اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض
کیا: میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے
مقرر کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا: یہ تیرے سارے دکھ اور غموں
کے لیے کافی ہوگا۔ اور تیرے گناہوں کی بخشش
کلیا حث ہوگا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا: رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام
بہا با سے اور وہ درود نہ پڑھے۔ رسوا ہوا وہ آدمی
جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ

حضرت سیدی لائے بخاری

☆ حکیم سید محمود بخاری

حضرت لائے تحصیل علمی کے ساتھ تصنیف و تالیف اور شاعری کا ذوق رکھتے تھے۔ چہل حدیث کا منظوم ترجمہ، ایک مثنوی اور متفرق منظومات دستیاب ہوئے ہیں۔ چہل حدیث کے سبب تصنیف میں دکنی یا قدیم اردو کو اپنے ہندی کہا ہے۔ ۷
فلرکب شب کیا میں دل کے بیچ
بالیقیں ہے یہ دنیا بیچ اور بیچ

اس میں بہتر ہے کچھ ثواب کریں
نہ کہ چپ زندگی خراب کریں
پس کہا میں چہل حدیث بیاں
ہندی سے گر کرے تو ہے احساں

آپ کا ایک مخمس جو زبان و بیان کی خوبی و صفائی، بھرپور لوازم شعری کے ساتھ تخیل کی بلند پروازی کا ایک اچھا نمونہ ہے۔ شایقین اردو شاعری کے ذوق کی تندر ہے۔ اس دو سو سال پرانے شگفتہ مخمس کو پڑھ کر اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اردو اپنے وطن کی پیداوار، میٹھی اور رسیلی زبان ہے۔ جو کہنے سننے، پڑھنے لکھنے میں آسان ہے۔ اس میں فارسی، عربی، ترکی، ہندی، سنسکرت اور مقامی زبانوں

اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ ہندوستان جنت نشان میں صوفیائے کرام و اولیائے عظام کے مختلف خانوادوں نے تبلیغ و اصلاح اور تعلیم و تلقین کا فریضہ انجام دیا ہے۔ جن میں قادری چشتی، سہروردی، نقشبندی، طبقاتی شطاری وغیرہ بھی سلسلے شامل ہیں۔

جنوبی ہند اور دکن میں خانوادہ اقطاب و یلور اور شہ میری سلسلے کے تعلیمی و اصلاحی کارنامے اظہر من الشمس ہیں یہاں شہ میری خانوادہ کے مشہور بزرگ جامی دکن حضرت سید کمال اللہ ثانی بخاری (صاحب مخزن العرفان) کے چھوٹے صاحب زادے سید علی لائے کا ذکر ہے جو ۱۲۰۹ھ محل ضلع چتور میں پیدا ہوئے اور بارہ سال کی عمر ۱۲۲۱ھ میں ام المدارس مدرسہ لطیفیہ، یلور پہنچے اور فراغت سے ایک سال قبل ۱۲۲۷ھ میں راہی ملک بھاہوئے مسجد و مدرسہ لطیفیہ کے سامنے گنبد حضرت قریب (جو ۱۱۸۲ھ) کے پائین دفن کئے گئے۔ خود کہا ہے:

جب کہ گویا ہو عمر باہوا و ہوس
عمر دنیا میں اٹھارہ برس!

ہی ہندوستان کی پہچان بنی رہی ہے۔ اردو کے
مخالفین ذرا وسیع النظری اور وسعت قلبی سے کام لیں۔
تو ہندوستان جو ماضی قریب میں ”سارے جہاں سے اچھا ہندوستان“
ہمارا ”تھا“ آج بھی جنتِ نشاں بن سکتا ہے۔

کے الفاظ اس طرح داخل و شامل اور گھل مل گئے ہیں
جیسے ہندوستان میں مختلف ملکوں اور تہذیب و
نمذّن کے لوگ اپنے اپنے مذہب و عقیدے اور طور و
طریقوں کے ساتھ رہتے بستے آ رہے ہیں اور یہ رنگارنگی

مخمس

سیرِ گلشن کے تئیں اہل ہوا جاتے ہیں
کوچہ یار میں اربابِ وفا جاتے ہیں
ہم بھی اے قافلہ سالار صبا جاتے ہیں
کوئی رکھتا ہے تمنائے عیال و اطفال
ہم کو تقدیر کیا عشق کے پابندِ خیال
ایسی باتوں سنی ہم ہاتھ اٹھا جاتے ہیں
راہِ گم کردہ نہ پہچانے حرم اور کنشت
دلِ حیرت زدہ چہتا ہے نہ دوزخ نہ بہشت
دلِ آشفتمہ حیدر لے کے چلا جاتے ہیں
جو منازل نہ کیا طے مہِ انور نہ ہوا
غیر فرسودہ قدم صاحبِ افسر نہ ہوا
دربدار اس لیے ہم مشکل گداجاتے ہیں
گرچہ مکمل کے تئیں رنجِ خس و خوار نہیں
وہی آزاد وطن کا جو گرفتار نہیں
اس سبب بارِ سفر ہم اٹھا جاتے ہیں
جو کہ احساں کیا ہم پر رہے نت آباد
خوبی عیش و فرح سے رہے سرو آزاد
حق تعالیٰ رکھے کونین میں اس کو دل شاد
ہم کو ارشاد یہی اپنے ہے استاد کا یاد
اس کو کرتے ہوئے ہر وقت دعا جاتے ہیں

اس کو جو کوئی ہمیں کرتا ہے خفا خوش رکھے
ہم کو جو شخص کہ غم گین رکھا خوش رکھے
ہم سے آزاد جو ہے اس کو خدا خوش رکھے
خوش رکھے اس کو خدا ہم کو جو ناخوش رکھے

اپنے بدخواہ کا چہتے ہیں بھلا جاتے ہیں

دشمن و دوست سے ہرگز نہیں رکھتے یہ خلاف
نوع دیگر نہ رکھو دل میں اے اہل انصاف
ہم سے تقصیر جو کچھ ہوئی تو سب کر بی عاف
بالیقیں ہم نے کیا زنگ کدورت کو صاف

دل کا آئینہ اگر شک سے پتا جاتے ہیں

ہے بڑوں کو تو مری بندگی چھوٹوں کو سلام
بخش دو ہم سے ہوا ہے تو خطا کا کچھ کام
سب کی ہم یاد میں ہر صبح و مساجد جاتے ہیں
سب کی خدمت میں یہی عرض مری نام بنام
ہم کو مت بھولو دعا سے کبھی اللہ مدام

سب کی ہم یاد میں ہر صبح و مساجد جاتے ہیں

ہو گئے عشق میں جس شوخ کے ہم دل سے فدا
درد لم بود کہ ہرگز نہ شوم از توجہ خدا
اس سے کر دیو مری عرض کا مضمون ادا
چہ کنم چارہ نہ دارم کہ خدا کرد جدا

یہی بولو کہ لے جاتے ہیں خدا جاتے ہیں

چھوڑ تہنا تجھے ہم جو لگے جانے لامع
دردِ دوری کو یہ خاطر سے بھلا نے لامع
اشکِ خونین لگے آنکھوں سے بہانے لامع
اپنا احوال تجھے یاد دلانے لامع

ہم یہ تازہ محسوس تو بنا جاتے ہیں

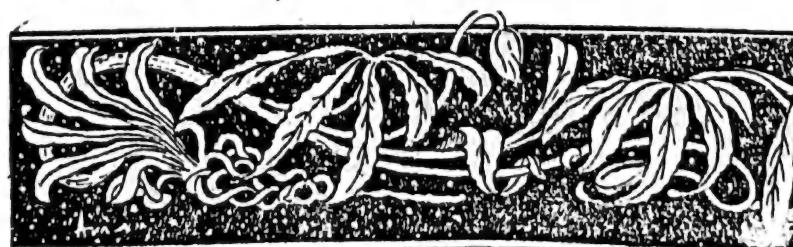
• ارمغانِ نعت

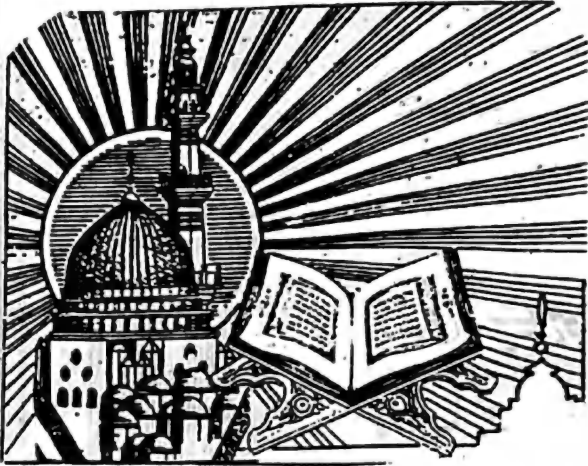
سلطانِ اعرافین شمس المفسرین علامہ سید شاہ محمد عمر کلیمی حنفی الحیدری جتئی القادری نوری

کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ
کسی سے بات کرنا کی کسی کے ساتھ رہنا کیا
نگاہیں ڈھونڈتی ہیں آپ کو ہر سمت عالم میں
سکونِ دل کہیں بھی آج تک پایا نہیں میں نے
جہاں سے ہاتھ ہاتھ دھو کر گزاری رات دروگر
ملے جس کو ہو تم اس کو یقیناً مل گیا سب کچھ
بلا لوسوئے طیبہ اب کہاں تک ہندیں پھروں
خدا نے مَارَمِیَّتْ اِذْ رَمِیَّتْ جب ہے فرمایا
یَا اللہ کو خدا نے خود کہا ہے فَوْقَ اَیْدِیْکُمْ
جہاں تک یہ خدائی ہے وہاں تک مصطفائی ہے
ہر اک ساعت مری اب کچھ نئی ہے یا رسول اللہ
تمہیں سے رات دن اب لو لگی ہے یا رسول اللہ
مری اب ٹٹکی یوں ہی بندھی ہے یا رسول اللہ
ادائے خلق اب تو دیکھ لی ہے یا رسول اللہ
عجب دردِ عالم ہے بے کلی ہے یا رسول اللہ
خدا اور خلق ساری مل گئی ہے یا رسول اللہ
مدینہ علم کا تم، درعلیٰ ہے یا رسول اللہ
خدا کا فعل خود فعلِ نبیٰ ہے یا رسول اللہ
خدا کا ہاتھ ہی دستِ نبیٰ ہے یا رسول اللہ
جہر دیکھوں خدا ہے اور نبیٰ ہے یا رسول اللہ

مرے نوری پیا آمر تو تجھ میں حق کو پاتا ہے

نبیٰ ہے اور علیٰ ہے اور ولیٰ ہے یا رسول اللہ

نعت شریف

★ ڈاکٹر سید وحید اشرف پکھو چھوی

عشقِ رسولؐ ہونہ تو جینا فضول ہے
عشقِ رسولؐ کا ہے جسے عشقِ رسولؐ ہے
روشن ہیں مہر و ماہِ ضیائے رسولؐ سے
یہ کہکشاں بھی نعلِ مبارک کی مچھول ہے
انسانیت کی جس سے ہے دارین میں فلاح
وہ اُسوۂ مبارکِ ذاتِ رسولؐ ہے
کیا پوچھتے ہو کیا ہے چمنِ اہلِ بیتؑ کا
اس باغ کا جو کھول ہے جنتِ کچھول ہے
مومن نے حق کو دیکھا جو دیکھا رسولؐ کو
دیدارِ حق جہاں میں دیدِ رسولؐ ہے
حسرت ہے پھر میں دیکھ لوں حشر کو خواب میں
محروم دیدہ ہوں میں تو خاطر طول ہے
غالب جہاں میں دورِ جہالت ہوا ہے پھر
اب بھی ہے راہِ صلح و سلامت کھلی ہوئی
دُنیا کو دے دے عدل و مساوات کا سبق
لیکن ستم گروں کو کہاں یہ قبول ہے
ایسا کوئی فِدائے اصولِ رسولؐ ہے
اعمالِ معتبر ہیں جو ایمان ہو معتبر
ایمانِ معتبر ہے جو حُبِّ رسولؐ ہے

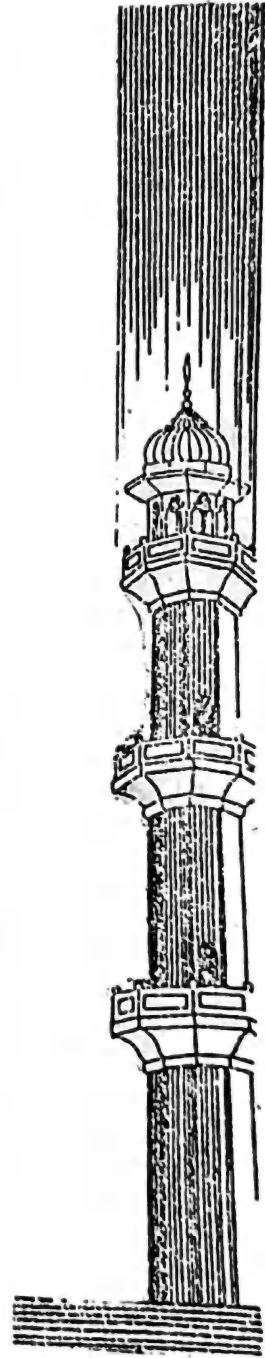
اشرف کو ہے نبیؐ کی شفاعت کا آسرا

اعمال پر بھروسہ تو بندے کی بھول ہے

• علیم صبا نویدی

نعت شریف

زندگی جیسے ہوئی ہے آشنائے مصطفیٰ
 ہو گیا ہوں میں سراپا اک گدائے مصطفیٰ
 میری اپنی پتلیاں اُن پتلیوں میں ڈوب جائیں
 زیر لب جن پتلیوں میں مکرائے مصطفیٰ
 تیرگی کی بھیڑ سے باہر نکلتا ہے مجھے
 میرے آگے ضوفاں ہے نقش پائے مصطفیٰ
 دو سکر سایہ کو کیا دیتی جگہ اپنی جگہ!
 یہ زمیں سایہ بنی تھی زیر پائے مصطفیٰ
 اک نہ اک طوقان سے ہر روز اک ٹہکھیر ہے
 تنہا منے کو اپنا دامن روز آئے مصطفیٰ
 کس کی خاطر عالم امکاں کا ہے یہ اہتمام
 ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہے برائے مصطفیٰ
 مسجد و منبر میں اس کو قید کیوں کرتے ہیں لوگ
 گو نجی ہے دونوں عالم میں صدائے مصطفیٰ
 بعد رحمت بھی صبا کو آپ سے اُمید ہے
 کون ہوگا حشر میں اپنا سوا ئے مصطفیٰ

• پیش کش : ڈاکٹر محمد علی - ایم اے، پی ایچ ڈی - ویلور

نعت

سید سراج الدین منیر

ہے رگِ تاک میں خم تیرے جلوے کے تہم
 اے شہرِ ہر دوسرا کس کو یہ رتبہ ملا
 عرش تھا زیرِ قدم یہ تراجاہ و حشم
 محرمِ رازِ خدا کون تھا تیرے سوا
 احدا حمد تھے بہم شبِ اسری کی قسم
 فکر کی حدِ نظر تابعِ علم و نبر
 یہ جنوں کا تھا کرم مل گئے تیرے قدم
 مئے عرفانِ خودی ایک جُرعہ ہی یہی
 ساقیا چشمِ کرم تیرے میخوار ہیں ہم
 مردہ دلِ مردہ ضمیرِ فرقتِ شہرِ منیر
 زندگی پیکرِ غم گشتہ رنج و الم

صاحبِ سیف و علم پیکرِ حسنِ اتم
 سیدِ عرب و عجم پیکرِ نوری شیم
 نورِ قدیلِ حرم منبعِ جود و کرم
 زینتِ کون و مکان رونقِ بزمِ جہاں
 مقصدِ بود و عدم وجہِ بنائے آدم
 نور سے تیرے جہاں عالمِ کون و مکان
 زندگی تیرا کرم تجھ سے حیاتِ عالم
 مہ و خورشید کہاں ہو کا عالم تھا یہاں
 تجھ سے پہلے تو صنم دونوں عالم تھے عدم
 تو نہ تھا کچھ بھی نہ تھا تیرے ہونے سے ہوا
 عالمِ بود و عدم اے شہنشاہِ اُمم
 تجھ سے تابندہ سحرِ نجم و خورشید و قمر

پیشکش :- سید علی احمد قادری کلیم

طالبِ خند میری

ابلیس کا اعتراف

پیش کش: ابی اے ایل۔ قادری

تو نے جس وقت یہ انسان بنایا یارب
اُس گھڑی مجھ کو اک آنکھ نہ بھایا یارب
اس لیے میں نے سر اپنا نہ جھکا یا یارب
لیکن اب پلٹی ہے کچھ ایسی ہی کا یا یارب

عقل مندی ہے اسی میں کہ میں توبہ کروں!
سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کروں

ابتدا تھی بہت نرم طبیعت اس کی
قلبے جاں پاک تھے شفاف تھی طینت اس کی
پھر تدریج بدلنے لگی حصلت اس کی
اب تو خود مجھ پر مسلط ہے شرارت اس کی

اس سے پہلے کہ میں اپنا ہی تماشا کروں
سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کروں

بھریا تو نے بھلا کون سا فتنہ اس میں
پکتا رہتا ہے ہمیشہ کوئی لاوا اس میں
ایک اک سانس ہے اب صورتِ شعلہ اس میں
آگ موجود تھی کیا مجھ سے زیادہ اس میں

اپنا آتش کدہ ذات ہی ٹھنڈا کروں!
سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کروں

اب تو یہ خوں کے بھی رشتوں سے اکڑ جاتا ہے
باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے بھی لڑ جاتا ہے
جب کبھی طیش میں ہستے سے اکڑ جاتا ہے
خود مرے شر کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے

اب تو لازم ہے کہ میں خود کو ہی سیدھا کروں!
سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کروں

میری نظروں میں تو بنی مٹی کا دارھو تھا بشر
میں سمجھتا تھا اسے خور سے بہت ہی کمتر
مجھ پہ پہلے نہ کھلے اس کے سیاسی جوہر
کان میں سے بھی کترتا ہے یہ قائد بن کر

شیطننت چھوڑ کے میں بھی یہی دھندلا کروں!
سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کروں

کچھ جھجکتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ شرماتا ہے!
نتِ نئی فتنہ گری روز ہی دکھلاتا ہے
اب یہ ظالم مرے بہکاوے میں کب آتا ہے
میں برا سوچتا رہتا ہوں یہ کرجاتا ہے

کیا ابھی اس کی مریدی کا ارادہ کروں!
سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کروں

اب جگہ کوئی نہیں میرے لیے دھرتی پر
میرے شر سے بھی سوا ہے یہاں انسان کا سر
اب نو لگتا ہے یہی فیصلہ مجھ کو بہتر
اس سے پہلے کہ پہنچ جائے واں سو پر پاؤں

میں کسی اور سی سیارہ پہ قبضہ کر لوں!
سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں

ظلم کے دام بچائے ہیں نرالی اس نے
نت نئے پیچ مذاہب میں بھی ڈالے اس نے
کردیے قید اندھیروں میں اجالے اس نے
کام جتنے تھے مرے سارے سنبھالے اس نے

اب تو میں خود کو ہر اک بوجھ سے ہلکا کر لوں
سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں

استقامت تھی کبھی اس کی مصیبت مجھ کو
اپنے ڈھب پر اسے لانا تھا قیامت مجھ کو
کرنی پڑتی تھی بہت اس پہ تسکنت مجھ کو
اب یہ عالم ہے کہ دن رات ہے فرصت مجھ کو

اب کہیں گوشہ نشینی میں گزارہ کر لوں
سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں

مست تھا میں ترے آدم کو خفارت کر کے
خود پہ نازاں تھا بہت تجھ سے بغاوت کر کے
کیا ملا مجھ کو مگر ایسی حماقت کر کے
کیا یہ ممکن ہے کہ بھر تیری اطاعت کر کے

اپنے کھوئے ہوئے رتبہ کی تمتا کر لوں
سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں

غزل

حضرت سید شاہ

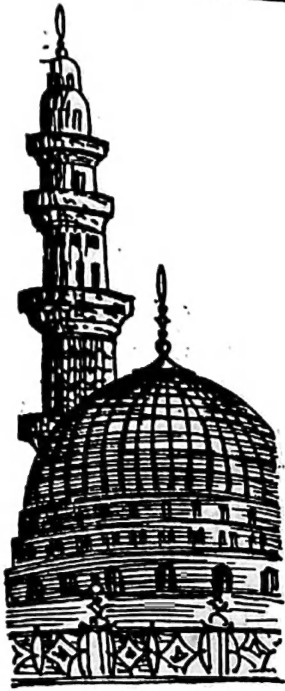
معین الدین حینی المعروف بہ
شاہ خاموش

جفا و جور کیا یا وفا ہوا سو ہوا
بھلا ہوا سو ہوا برا ہوا سو ہوا
میں چھوڑ تجھ کو اے حب مرے کہاں جاؤں
قریب مجھ سے ہے پھر کیوں نظر سے غائب ہے
معاف کر دے خطا دل ہے بے قرار مرا
میں دیکھ زلف کو ہوں کفر کی ضلالت میں
ہوا میں لڑتی جو اس کی رضا ہوا سو ہوا
طرف سے یار کے جو کچھ ہوا سو ہوا
ازل سے بندہ ترا ہو گیا ہوا سو ہوا
جمال اپنا تو مجھ کو دکھا ہوا سو ہوا
کبھی تو سینے سے اپنے لگا ہوا سو ہوا
دکھا کے منہ کو مسلمان بنا ہوا سو ہوا

مدد کسی سے تو پھر چاہتا ہے کیا خاموش

وسیلہ ترا اسلم، مرتضیٰ ہوا سو ہوا

پیشکش :- محمد حنیف - منعم دارالعلوم لطیفیہ - حضرت مکان - ویلور

سَلَامٌ بِرَسُولِ نَامُ

نثارِ باریقِ مہرِ مہر

سلام اس پر کہ جس گرم بازارِ دو عالم ہے
مقامِ وقت کی تعبیر جس کی رگِ جاں ہے
سلام اس پر جہین انبیاء میں جو رہا پہناں
بشکلِ عالمِ ایجادِ محشر تک نمایاں ہے
سلام اس پر کہ جس میں تکلم ہے آدمیت کا
نبوت کا چراغِ ضوئِ نشان ہے فخرِ انساں ہے
سلام اس پر براہِ مہمئی دُعا کا جو اثر پھرا
سراپا رحمتِ للعالمین ہے نازِ دوراں ہے
سلام اس پر کہ وہ جو جنتیوں کی ایک جنت ہے
چراغِ خوابِ گاہِ حُسنِ معنیِ شمعِ فاراں ہے
سلام اس پر کیا جس کی صورت بھی سیرت بھی
لبِ معجز نما کی ایک اک جنبش بھی قسراں ہے
سلام اس پر مری ہستی پر جس کی چشمِ رحمت ہے
نثارِ اک اک ادا پر جس کی گنجِ جان وایماں ہے

سلام اس پر کہ جو اُمیۃ انوارِ نیرِ داں ہے
سلام اس پر کہ جو جانِ صفاتِ ذاتِ پہناں ہے
سلام اس پر کہ جو خراجِ آفا ہے صورتِ اُذت
سلام اس پر کہ جس کا حق آپ اپنے پہ حیراں ہے
سلام اس پر کہ جس کی راہ کا ہے اور منزلِ ھو
نفسِ ہر ایک جس کا فرش سے تاعشِ جولاں ہے
سلام اس پر جو حسنِ خودِ نگر کا دل ہے دھڑکن ہے
تمامِ ارواح کے ماتھے پہ سجدہ جس کا پہناں ہے
سلام اس پر کہ جس کی ذاتِ اول بھی ہے آخر بھی
ازل کی صبح کا پیغامِ شامِ محشر ساں ہے
سلام اس پر کہ جو اک مجملِ حسنِ دو عالم ہے
حریمِ ناز کا پردہ نقابِ روئے جاناں ہے
سلام اس پر جسے اک کائناتی گلستاں کہیے
نمایاں جس کے ہر ذرہ سے خود جانِ گلستاں ہے
سلام اس پر جو ہے وجدان کی آنکھوں کی بینائی
مکان و لامکان کا عقدہ ہر اک جس پہ آساں ہے

مسائل الطيف ويلور

دارالعلوم الطيفية كاتيك منظر

دارالعلوم الطيفية مكان حضرت قطب ويلور